

اسلام کا معاشی نظام

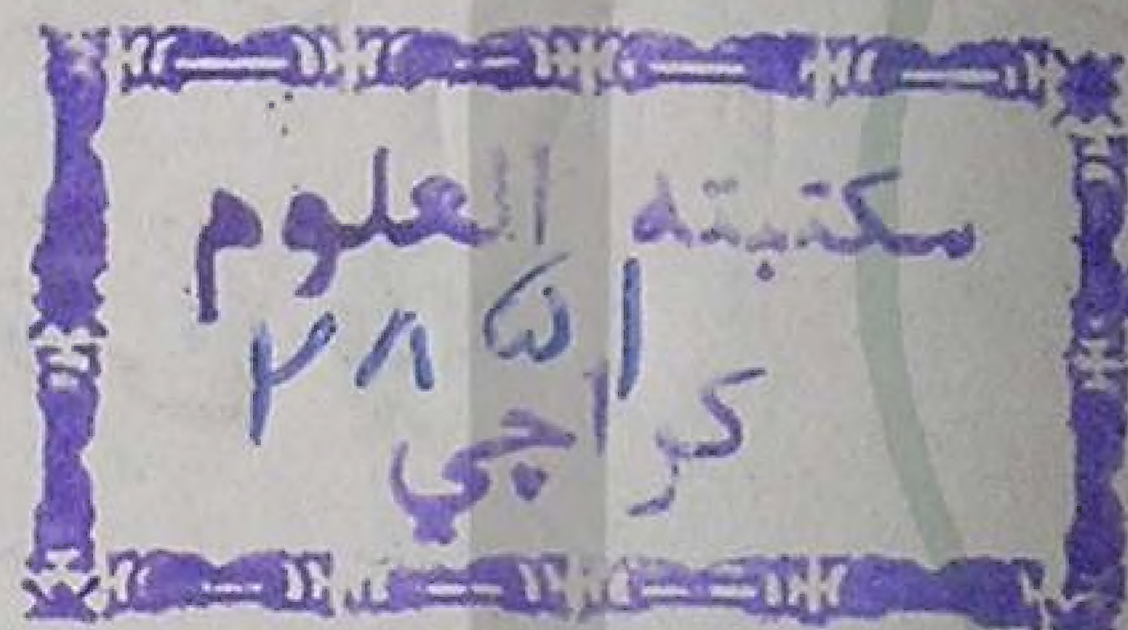
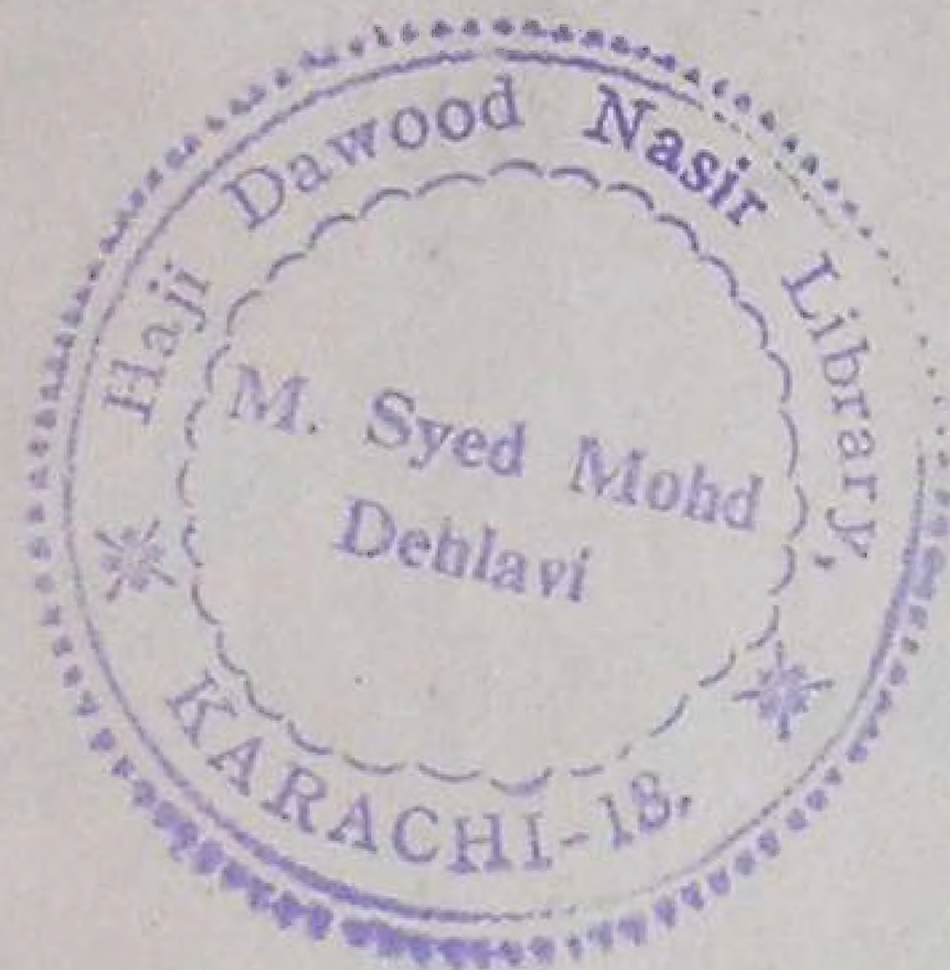
مکتبہ العلوم
۲۸۵/۱
کراچی

عبد اللہ علامہ سید محمد رضی صاف بلہ زنگی پوری

اسلام کا معاشی نظام

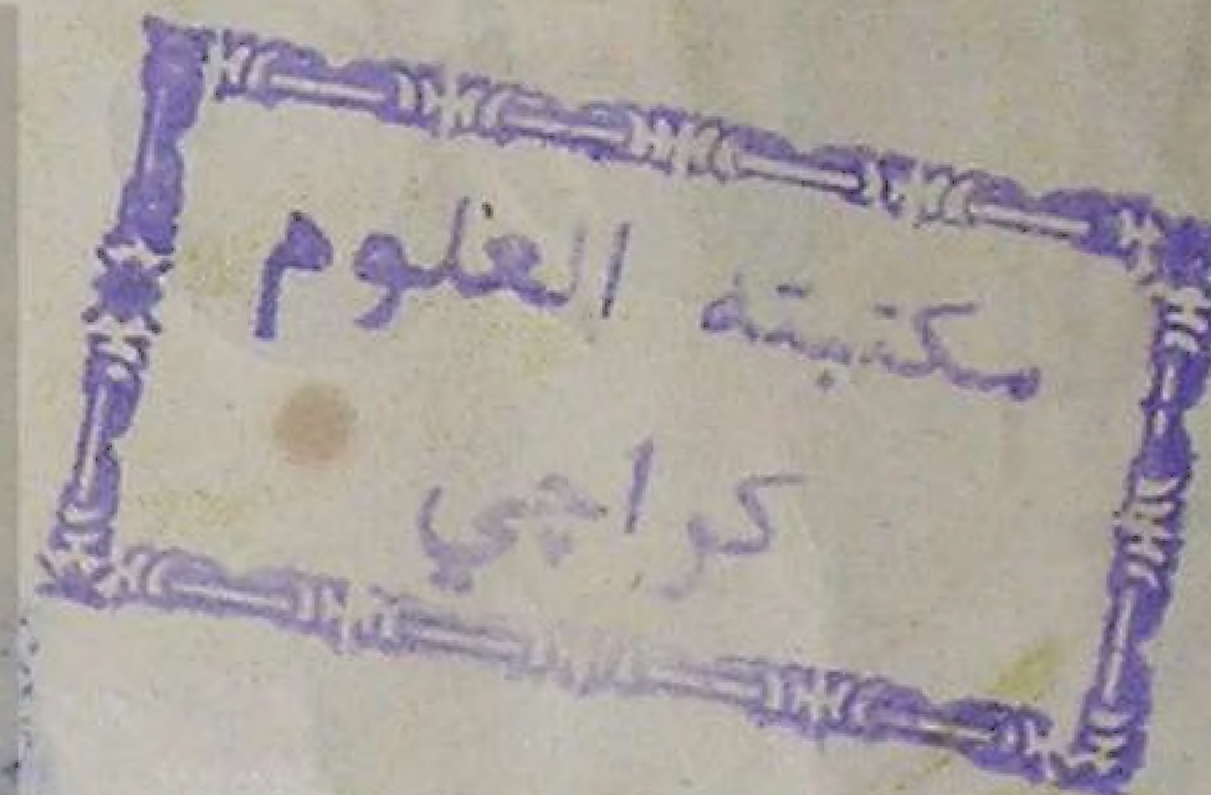

اذا فادات

علامہ مولانا سید محمد رضی صاحب قبلہ رنگی پورہ
مرحوم

ناشر: الجواد بک ڈپو بنارس

مطبوعہ علمی الیکٹرونک مشین پریس (فون ۵۵۵) قلیا حالہ یار س

MAAB 1431

lib.org

پیش لفظ

علامہ سید محمد رفی صاحب قسب مرحوم زنگی پوری کے "قلم تحقیق" کا اعتراف
ہر صاحب بصیرت کو چکا ہے۔ زیر نظر رسالہ مرحوم کی وہ مایہ ناز تالیف ہے کہ
بلا مبالغہ یہ عرض کیا جاسکتا ہے کہ ملت جعفریہ میں یہ "معاشی دستور" کسی زبان میں
یکجا موجود نہ تھا۔ بلکہ عام ملت اسلامیہ نے بھی ایسا تحقیقی دستور اب تک پیش
نہیں کیا ہے۔ یہ نادر رسالہ الجواد میں قسط وار پیش کیا جا چکا ہے لیکن
مومنین کے اصرار بلیغ کا احترام کرتے ہوئے اسے اب کتابی شکل میں
پیش کیا جا رہا ہے۔

دور حاضر میں اس رسالے کی افادی حیثیت کا تقاضا ہے کہ
کیونرزم کے رجحان سے بچنے اور بچانے کے لئے اس کا ضرور مطالعہ کیا
جائے۔ اور یہ معلوم کیا جائے کہ "اسلام کا معاشی نظام" خود ایک
مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں کیونرزم ایک غیر مکمل
اور وقتی چیز ہے۔
والسلام

شعبہ نشر حقائق و معارف جامعہ جواد یہ بناؤں
یکم ذی القعدہ ۱۳۷۲ھ

ملنے کا پتہ

الجواد بکڈ پو۔ جواد سہ کالج۔ بنارس ۲۰

قیمت صرف ۵۰

اسلام کا معاشی نظام

شیعت خداوندی نے مطلع بنی اسلام بنانے کے لئے ایک ایسے خطہ دنیا کو منتخب فرمایا جس کے ساکنین خیر دنیا و آخرت دونوں سے بیکار نہ تھے۔ خلعت کفر و جاہلیت کی طرح حقیقت معاش - فلاح و افلاس کی مصیبتیں بھی ان پر سایہ نکلن تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ قوم عرب کا حال نہ صرف مذہبی و متمدنی اعتبار سے تمام اقوام عالم سے بدتر تھا بلکہ افلاس و مسکینیت اور معاشی مشکلات و شدائد کے لحاظ سے بھی اوس کی حالت حد سے سوا خراب تھی۔ اوس کی وحشیانہ و جاہلانہ زندگی نے معاشیت کے وسائل کو بھی اُس کے لئے تنگ کر دیا تھا۔ کسب معاش کے طریقوں میں بھی جاہلیت کے آثار نمایاں تھے فتنہ و فساد، ظلم و جور، قتل و غارت اُس کا مرغوب پیشہ تھا۔ رہبرانی، خیانت قمار بازی، کاغام رواج تھا، ایسی بدکرداریاں جن کے تذکرے سے انسانیت کو شرم آتی ہے اوس کے لئے قابلِ فخر ذرائع معیشت تھے۔ قتل اولاد کا عام رواج تھا۔ غریب و فقیر و بے آگے کے خوف سے اور اہل دولت و ثروت اپنی فرضی شرافت کے فخر و غرور کا سراونچا رکھنے کے لئے لاکھوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ذاتہ کش عوام اور بد اخلاقیوں

میں گرفتار تھے۔ جو خاصہ فقر و افلاس ہوا کرتی ہیں۔ اور طبقہ خواص میں وہ برسی تھیں اور بدکرداریاں عام تھیں جن کو سرمایہ دارانہ ذہنیت اپنے ساتھ لایا کرتی ہے۔ عہد ظہور اسلام میں قوم عرب کے حال خراب کی بھیانک تصویر نمائندگان اسلام نے اپنے کلاموں میں کھینچی ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر دلیلیہ منقول ہے جو آپ نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں کی تھی۔ اوس کے چند فقرے یہ ہیں قبل ظہور اسلام عرب کی دینی و معاشی ابتری۔ اور اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ۔ حضرت جعفر طیار کی تقریر:۔

ایھا الملک کنا قومًا اھل جہلیۃ
نحب الاضنام وناکل الملیتہ
وناقی الھوا حش و نشی الجواس
دیاکل القوی الضعیف فکفنا علی
ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولاً
مناخرف نسبہ و صداقہ و
وامانۃ و عفاۃ فدی علی الی
اللہ لنوحده و نصبحہ و نخلع
ماکنا بغیب نحن و ارجاؤنا من
ذوۃ صن الجواس و الاوثان
اسے بادشاہ! ہم ایک مبتلائے جاہلیت
قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ مردار کھاتے
تھے۔ برے افعال کیا کرتے تھے۔ ہمسایہ
سے بدسلوکی ہمارا کام تھا۔ قوت دارے
کو زوروں کو کھائے جاتے تھے۔ اسی حال
میں خدا نے ہم پر اپنا ایک پیغمبر بھیج دیا
سے مبعوث کیا جس کا نسب جس کی سچائی
امانت و اری۔ پر ہمیں گاری کی غفلتوں
کو ہم خوب جانتے تھے۔ اس نے ہم کو خدا
کی طرف بلایا۔ کہ اوس کی یکتائی کے

مشر دارمیخون بین حجاز قحشن
و حیات صم تشریون الکن سا و
تا کلون الحبش و قسطنون و صائکم
و قسطنون ار حاصکم الا صنام فیکم
منصوبه و الا نام بکم منصوبه -
ایسے زہریے سانپوں کے درمیان بھی
جمن کے کاٹے کی روانہ تھی۔ کچھ سے بھرا پانی پیتے تھے۔ اور ناخوشگوار
بے مزہ چیزیں تمہاری غذا تھیں۔ آپس میں ایک دوسرے کا ناقص خون
پہا رہے تھے۔ قطع رحم (ایسوں سے بدسلوکی) تمہارا طریقہ زندگی
تھا۔ بت تمہارے درمیان پرستش کے لئے نصب تھے اور
گنہگاریاں تمہارے دم سے وابستہ تھیں۔

اسلام ایک قابل عمل نظام ہے جو عملی دنیا
میں کامیاب ہو چکا ہے

مرقع ہمارے سامنے دیا گیا ہے اگر اس کو پیش نظر رکھکر اس واقعہ پر فکر و غور کیا
جائے کہ فقط چند ماہ و سال کے عرصہ طویل میں اسلامی برکات نے عرب کے مذہبی
و اخلاقی۔ دنیوی۔ و معاشی معیار کو کس سرعت کے ساتھ ارتقاء سے بلند ترین
مدارج پر پہنچا دیا۔ انقلاب ذہنیت کے ساتھ ادن کے اخلاق و کردار کی دنیا
کس طرح متقلب کر دی، ان کے دین کے ساتھ ادن کی معیشت دنیوی کا عمران
بھی کس طرح بدل ڈالا، تو اقرار کرنا پڑے گا کہ تعلیمات اسلام کا یہ انقلابی کارنامہ

اگر معجزہ نہیں تو تاریخ عالم کا حیر العقول اور بے مثال کارنامہ ہر ذرہ جس سے
یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اسلام دین و دنیا معاد و معاش دونوں کا ایک مکمل قابل
عمل اور کامیاب نظام ہے۔ فلسفی نظریے کے حدود سے نکل کر تجربہ و عمل کی دنیا میں
بھی اپنی کامیابی کا سکہ بٹھا چکا ہے۔ قوم عرب نہایت درشت مزاج و جاہل طبیعت
قوم تھی۔ اثر پذیری و اطاعت گزاری کو اس کی جاہلیت نواز خصوصیات سے کوئی
رابطہ نہ تھا۔ اوس کی دنیا و دین کو دیکھتے دیکھتے بدل دینا ایسے ہی نظام کا اثر ہو
سکتا ہے۔ جو انسانی فطرت کے مناسب نظری و عملی دونوں پہلوؤں سے ہر طرح
مکمل اور قابل عمل ہو۔ اور اس نظام کا چلانے والا مجرب و عمل ہو۔ اور اپنی عملی طاقتوں
کا مکمل ترین اسوۂ حسنہ دنیا کے سامنے لا رہا ہو۔

عجازی شان سے چند دنوں میں عرب جیسی بگڑی ہوئی قوم کو سدھارنا
اور اوس کی مذہبی و معاشی دینی و دنیوی زندگی کی سطح کو بلند ترین مرتبہ پر پہنچا
دنیا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ نظام جس قدر نظری اعتبار سے کامل ہے اسی قدر
وہ قابل عمل بھی ہے۔ اگر دنیا میں اوس کو نوع انسانی کی اصلاح کا ویسا ہی موقع
اور بھی ملتا جیسا چند روز کے لئے حاصل ہو گیا تھا تو آج دنیا کی حالت کچھ اور
ہوتی۔ یہ واقعہ نہایت اہم انگیز ہے کہ اسلامی نظام کے رواج پذیری کی مدت بہت
تھوڑی رہی۔ دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں تو باقی رہیں اور آج بھی ہیں۔ مگر
ممالک غیر کاتذکرہ نہیں خود اسلامی ملکوں میں بھی نظام اسلامی کا اثر اہل اسلام
کی روزمرہ کی زندگی میں باقی نہ رہ گیا۔ بہت جلد مسلمانوں نے انہیں نظریات
و اطوار زندگی کو اختیار کر لیا جن کو نظام اسلامی میں دیا جاتا تھا۔ قرآنی تعلیمات

کا قالب تو رہ گیا مگر روح جاتی رہی۔ اسلامی حلقے نظری فلسفے کی حیثیت سے
 اس کا درس تو دیتے رہے مگر اس کا عملی سبق بھول گئے۔ اور اب تو وہ زمانہ ہے
 کہ اوس کی عملی حیثیت کا ذکر کیا اوس کی نظری حیثیت کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اسلامی
 دنیا کے افراد اسلامی تعلیمات سے بے گانہ اور قرآنی اصول و ہدایت سے نا آشنا
 ہونے میں غیر مسلم افراد و اقوام سے پیچھے نہیں ہیں۔ اسلامی اصول و نظریات پر عمل
 کی کس طرح امید کی جاسکتی ہے جبکہ ان کا تذکرہ بھی مسلمانوں کے لئے دلچسپ و
 مرغوب خاطر نہیں رہا ہے۔ اصول اسلامی و تعلیمات قرآنی سے عملی زندگی میں منحرف
 اور بے تعلق ہو جانے کا آخری انجام آج ہر مسلمان سے سنا ہے جسکی خبر غیب
 حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام کے اسی ارشاد میں مذکور ہے :-
قرآنی تعلیمات سے روگردانی کا انجام بد ر جبکہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے منحرف ہو جائیں گے

”اس وقت نہ شہریوں کا کوئی مٹی سے
 بنا ہوا گھر ہو گا۔ اور نہ بدیوں کا کوئی
 بالوں کا جھنڈا جس میں ظالموں نے رنج
 و غم نہ داخل کر دیا ہو۔ اور مصیبت
 نہ نازل کر دی ہو۔ اس دن تمہارا نہ کوئی
 آسمان میں مددگار ہو گا نہ زمین میں۔“
 (نہج البلاغہ ص ۱۶۵)

عقلوں نے جب آزادانہ فکر و غور کی فرصت پائی اور فطرت کے تقاضائے
 انسانی و ماعول کو مناسب و غیر مناسب سمجھنے اور سوچنے کی طرف مائل کیا اور عقلیت
 پسند طبیعتیں درجہ خمس و تحقیق ہوئیں تو ان کے سامنے ایک طرف انسانی خود

دفعہ پرستی کے ہاتھوں خرابی عیادت تھی اور دوسری طرف دین و مذہب کے
 پردوں میں روح دین و مذہب کو پامال کرنے والے اکابر مسلمان کے اخلاق و
 کردار کی کشتہ اسلاہیت۔ غرض مجموعی طور پر دنیا و ان کے سامنے اندھیری تھی ہذا
 مذہب سے عام بدگمانی اور دین سے کلی نفرت پیدا ہوئی۔ اور غیر مذہبی اصول
 بلکہ خاصہ شیطانی نظریات پر نظامات بننے لگے۔ جن کا غیر منقطع سلسلہ نسل انسانی
 کی تباہی و ہلاکت کو دعوت وے رہا ہے۔ اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ
 یتیم کوئی واقعات کی صورت میں اسلامی دنیا کو بالخصوص دعوت نظر دے رہی ہے
 عالم اسلام کے انقلاب ذہنیت اور اس کے نتائج کی بابت
 آنحضرت کی خبر غیب :-

”لوگوں پر ایسا زمانہ عنقریب آنے والا ہے
 جس میں ادن کے پلیٹ ادن کے معبود
 ہوں گے۔ ادن کی عورتیں ادن کی قبلہ
 ہوں گی ادن کا دین ان کے دینا رہوں گے
 مال و متاع ہی پر ان کے شرف کا مدار
 ہو گا۔ ایمان کا معنی نام اسلام کا فقط
 نشان رہ جائے گا۔ قرآن کی تعلیم بس
 سبق پڑھا دینے تک محدود ہو جائے گی
 مسجدیں تو آباد ہوں گی مگر دل و پران ہو
 یاتی علی الناس سرمان بطلو نہر
 الہتم وفساء ہم قبلتھم و دنیاہم
 دینھم و متاعھم متاعھم لا یبقی من
 الايمان الا اسمہ و لا من الاسلام
 الا اسمہ و لا من القرآن الا اسمہ
 صاحبہم معمر و قلوبہم
 خرابہ علماء ہم شمس خلق اللہ
 علی وجہ الاسرار فی ابتلاہم
 اللہ باربع خصال جوہر من

السلطان و قحط من الشرحان وظلم
من الولاة والحكام وشركة مع
العدو وفتجب الصحابة قبل
رسول الله العجلون الاضنام
قال نعم كل دسارهم عندهم صميم
(رباني الاخبار)

اور ان کے علماء بدترین خلق خدا ہوں گے
ایسا زمانہ آئیگا تو خدا چار باتوں میں
ان کو مبتلا کرے گا۔ ۱۔ سلطنت کا ظلم
۲۔ قحط و گرائی۔ ۳۔ حکام کا ظلم و دشمنوں کے
ساتھ شرکت۔ ۴۔ اس پر صحابہ کو تجب
ہوا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ!

کیا وہ لوگ جنت پوچھیں گے تو فرمایا یا اگر درہم اور ان کے نزدیک
ایک بت ہوگا۔

حالات زمانہ کا تقاضا ہے کہ اسلامی نظام معیشت کا واضح خاکہ دنیا کی بقیہ
و محسن نگاہوں کے سامنے لایا جائے مگر یہ کہ مضطرب دلوں کو توفیق ربانی اس
سے ہدایت پانے اور روشنی حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔

چند بنیادی باتیں جن پر اسلامی نظام معیشت کا کھنسا موقوف
اسلام کے معاشی و اقتصادی نظام کو سمجھنے اور دور جدید کے اقتصادی و
معاشی نظامات سے اس کا فرق معلوم کرنے کے لئے چند باتوں کا جان لینا ضروری
ہے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں:-

۱۔ اول اسلام فقط ذہنی حالت اور قلبی کیفیت اور فلسفی عقائد و نظریات ہی
کانا نہیں ہے جس کا تعلق انسان کی روح و قلب و ضمیر اور محض روحانی زندگی تک
محدود ہو۔ بلکہ وہ نہایت وسیع اور جامع دستور العمل اور ہرگز نظام ہے جس کا
تعلق آدمی کی روحانی زندگی کی طرح اوس کی دنیوی زندگی سے بھی ہے وہ ایک

ایسا مذہب ہے جو عقیدہ کبے عمل کا مخالف ہے۔ وہ ایسی نظری و ذہنی حالت کا
حامی نہیں جس کا ظہور روزمرہ کی زندگی اور ہر طرح کے چال و چلن میں نہ ہوتا ہو۔
یہ صحیح ہے کہ مذہب اسلام کی جڑ خالص باطنی و روحانی عالم میں قائم کیجاتی ہے
اور ایمان کی بنیاد دنیا و دنیا میں رکھی جاتی ہے۔ مگر جسمانییت کی ظاہری دنیا و
عالم اعضا و جوارح میں اوس کی شاخوں کا نمودار ہونا بھی لازم ہے۔ وہ اصل
کس کام کی جس کی شاخیں نہ نکلیں اور ان شاخوں میں پھل نہ آئیں۔ اسلامی نظریہ
یہ ہے کہ عقائد اصول ہیں اور اعمال اور ان کی فروغ۔ اصل بے فرع اور فرع
بے اصل دونوں بے شرم ہیں۔ عقیدہ بے عمل کے لا حاصل رہے گا اور عمل
بے عقیدہ سے پھل حاصل ہونے کی آرزو محض خیال خام ہے۔ اسی کا بیان
اس آیت مبارکہ میں ہے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ أَعْمَالًا
الَّذِينَ هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
يَكْسِبُونَ

اور اے رسول! کہہ دو کیا ہم ایسے لوگوں کا
بتہ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے
زیادہ گھٹائے ہیں۔ (یہ وہ لوگ ہیں
جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں ہمارے

ہو گئی۔ اور وہ اس خیال خام میں ہیں کہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔
ضمیر و قلب کی طرح اعضا و جوارح بدینہ کو بھی اسلام کی حقیقت سے خاص
تعلق اور برابر کی نسبت ہے۔ جب تک وہ معروف کار نہ ہوں گے اور جگہ
علیہ کا مظہر نہ بنیں گے حقیقت کا طہ اسلام کا وجود غیر ممکن ہوگا۔ اسی بات
کی جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ارشاد مندرجہ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے۔

اسلام مذہب عمل ہے، عمل اس کا عین حقیقت ہے۔

لا تشبہ الاسلام نسبة احد
ينسبها احد قبلي الاسلام
هو التسليم والتسليم هو اليقين
واليقين هو التصديق والتصديق
هو الاقرار والاقار هو الاداء
والاداء هو العمل - پنج ابلاؤ مطبوعہ ص ۹۰
اور اقرار اداء (طاعت و بندگی ہے۔ اور اداء عمل ہے (ان مقدمات کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اسلام عین عمل ہے۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے

سارا ایمان عمل ہے (۱) ایمان عمل کلمہ - (۲) اصول کافی) سارا ایمان عمل ہے
تمام اعضاء و جوارح کا ایمان میں حصہ ہے

(۳) ان الله فرض الايمان على
جدا اس ح بنی آدم و قسمها علیہا
دفعه علیہا۔

مختصر یہ کہ اسلام ایک عملی مذہب ہے عمل کا طالب اور بے عملی سے متنفر
اور کاہلی و سستی و بکاری و بطالت کا دشمن ہے۔ عملی زندگی سے باوجود قوت
و استقامت اگر آدمی زندگی بسر کرنے میں انسان کی ہمت افزائی نہیں
کرتا ہے۔

اسلام کے نزدیک مفہوم عبادت بہت وسیع ہے (۱) دوم عبادت دین اسلام

اقبلی و ذہنی اعمال تک محدود نہیں۔ تفکر و تذکر۔ ایمان و ایقان، گمان و دھیان
ہی ایک حقیقت عبادت ختم نہیں ہو جاتی۔ اور نہ صرف نماز روزہ حج وغیرہ
بدنی اعمال کا نام عبادت ہے بلکہ عبادت ہر وہ عمل ہے جو خدا کے احکام کے مطابق
اس کی خوشنودی و رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔ خدا کی فرمانبرداری
و اطاعت کا جذبہ و ارادہ حقیقت عبودیت و روح عبادت ہے اور ہر وہ کام
بندگی و عبادت ہے جس سے مقصود خدا کی فرمانبرداری و تعظیم امر الہی ہو خواہ
وہ خالق و مخلوق، معبود و عبد کے روابط سے تعلق رکھتا ہو یا افراد و انسان کے
باہمی معاملات و حقوق سے یا خود نفس انسانی کے ادنیٰ حقوق سے جن کا ادا کرنا
اوس پر لازم ہے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو پیار کرنا، اُن کو ہمدانا کھلانا، بھی
عبادت میں داخل ہے۔ جو انوروں کی خدمت بھی کار خیر و عبادت ہے۔

اپنے بچوں کو پیار کرنا بھی عبادت ہے

من قبل ولد لا كتب الله له " جو شخص اپنے بچے کو پیار کر چکا خدا اوس
حسنہ و من حسنہ فرحہ کے نام پر ایک نیکی درج فرمایا گیا اور
الله يوم القيامة (لِيَأْتِيَ الْاَخْبَارُ) جو آدمی اپنے بچے کو خوش کرے گا خدا
اس کو بزرگ قیامت فرحت عطا فرمائے گا۔

(۲) جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے۔

جاء رسول الى النبي فقال ما
قلت صبيًا ووطئ ما ولي قال رسول
الله هذ اساجل عندي انتم
من اهل الناس -
(نكاح الاخبار ص ۳۲)

”ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور
کہنے لگا کہ میں نے کبھی کسی بچے
کو پیار نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت
نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ شخص
جہنمی ہے۔“

پیارے جانوروں کو پانی پلانا بھی عبادت ہے
جناب امام محمد باقر علیہ السلام
نے فرمایا:-

من سقى كبد احماء من بهيمة
او غيرها اظله الله في ظل عرشه
يوم لا ظل الا ظله
(نکاح الاخبار ص ۳۵)

”جو شخص کسی جلے جگہ کو سیراب کرے
خواہ وہ حیوان کا ہو یا غیر حیوان کا
تو خدا اس کو اپنے عرش کے سایہ میں
جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جس میں
سوا خدا کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔“

اسلام مذہب عدل و اعتدال اور انسان کا قدیم ترین مذہب ہے
(سوم) اسلام
وہ مذہب عمل
اعتدال ہے جس کی تاریخ نوع انسانی کی تاریخ سے وابستہ ہے اور جس کے
تعلق حدیث میں ہے:-

هو دين الله قبل ان تكونوا حيت
كنتم دبعون ان تكونوا من اقرب دين
الله فهو مسلم ومن عمل امواله
”اسلام تمہاری پیدائش سے پہلے بھی
ہذا کا دین تھا اور اس کے بعد بھی وہ
دین خدا ہے جس شخص نے دین الہی کا

فهوم من ط
کا اقرار کیا وہ مسلمان ہے اور جو اس
پے عمل کرتا ہے وہ مومن ہے۔“

دنیا میں تبلیغ اسلام کی غرض قیام عدل و انصاف ہے
اور لواحق دین کی غرض یہی بتائی گئی ہے کہ بندگان خدا کو عدل و انصاف کے طریقے
پہنچایا جائے۔

لَعَلَّكُمْ اذ تَسْلُمُونَ تُسَلِّمُونَ بِالْبَيْنَاتِ
وَاَنْذَرْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
(حدید)

”ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن معجزات
دیکھ کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور
میزان عمل نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر
قائم رہیں۔“

جو رد ظلم و بے اعتدالی اس مذہب کے اصول کی حدود سے باہر ہے وہ اس
کی طرف سے ایسے ہی نفس پر کیا جائے یا دوسرے انسانوں پر۔ بالفاظ اسلام
نے نہایت صاف اور واضح نکتوں میں فرمایا ہے:-

اسلام کا بنیادی اصول کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ اگرچہ وہ اسکی ضرر رسانی کا بددعا
نہ ہو

لا تضاروا ولا تضاروا في الاسلام
”اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرر۔“

جمع البحرین میں ہے الفضا ارتد اع والفضا ارتد الجناح علیہ
یعنی ضرر کسی کو ارتد ارتد الفضا ارتد الجناح علیہ اور ”ضرر“ کسی کی ضرر رسانی
کا بددعا لینا۔

یعنی قانون اسلام میں کوئی ایسی دفعہ اور احکام اسلامی میں کوئی ایسا حکم نہیں جس کے وضع کرنے کی غرض بندگانِ خدا کو ضرر پہنچانا ہو۔ یا جن کو صحیح طریقہ پر زیرِ عمل لانے سے خلقِ اللہ کو ضرر و نقصان پہنچتا ہو۔ نیز اسلام اس پر بھی راضی نہیں کہ کسی کی ضرر رسانی کا بدلہ ضرر رسانی سے لیا جائے۔

یہ زرین اصول دستورِ اسلامی کے لئے بنیاد کی حقیقت رکھتا ہے قوانینِ معیشت اور انھیں کے ماتحت بنائے گئے ہیں لہذا ہر وہ طریقہ جس سے انسانیت پر ظلم ہوتا ہو اور بشریت اس سے ضرر و رسیدہ ہو تو ناہو۔ غیر اسلامی ہو گا، خواہ وہ کسبِ دنیا کے لئے اختیار کیا جائے یا طلبِ آخرت کے لئے عمرِ حاضر کے ادیانِ مروجہ ایسے اعلیٰ اصول کی مثال نہیں لاسکتے۔

انسان کے لئے کون سا نظامِ معاشی مناسب ہو گا؟ (چہارم) انسانی زندگی کے لئے معاشی نظام جو زیرِ کرنے اور اس کو زیرِ عمل لانے سے پیشتر فطرتِ انسانی پر غور و فکر کرنا اور یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ حقیقتِ انسانیت کیا ہے اسکے ضروریات و لوازم کیا ہوں گے؟ انسانیت کس چیز کا نام ہے اور اس کے مناسب کیا ہیں؟

انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ "انسان نہ صرف بدن کا نام ہے۔ اور نہ فقہار و روح کا بلکہ ان دونوں

کے مجموعے کا نام ہے اور حقیقتِ انسان کا تعلق جسمانیت و روحانیت دونوں سے ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انسانی حقیقت کے یہ دونوں جزو مترکیبی ہیں اپنی خواہشیں اور ضروریاتیں الگ الگ رکھتے اور ہر ایک کا رزق اور غذا

جس سے وہ قوت و نشوونما پاتا ہے۔ دوسرے کے رزق اور غذا سے مختلف ہے۔ ہر عقلمند یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسانیت کی صحیح تربیت و پرورش کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان دونوں جزوؤں کی خواہشوں اور ضرورتوں کو ادنیٰ کے حسبِ حال اور مطابق فطرت طریقے پر پورا کیا جاسکے۔ اگر صرف ایک جزو کی طرف توجہ کی گئی اور دوسرے کو نظرِ تداخل دے اعتنائی نہ کیا گیا تو ان کی قوت گھٹتی جائے گی۔ اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ بات منشاءِ فطرت کے خلاف ہو گی۔ تجربے سے ثابت ہے کہ فطرت کا کوئی کام اور قدرت کا کوئی عمل بے فائدہ اور بے مقصد نہیں۔ خدا نے کسی ایسی چیز کو وجود کی نعمت اور ہستی کی خلعت سے سرفراز نہیں کیا جو عبث و بے کار ہو۔ لہذا حقیقتِ انسانیت کا کوئی جزو جسمانیت یا روحانیت اگر بے فائدہ و حاصل ہوتا تو فطرت کی دنیا میں اسے جگہ نہ ملتی۔ اور قدرتِ خدا اس کو ہرگز پیدا نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ دونوں جزوؤں (بدن اور روح) میں سے کسی ایک جزو کو فنا کر دینے کا نتیجہ خاتمہ انسانیت ہے۔ اس صورت میں آدمی یا فالحی مادی یعنی حیوان ہو گا۔ یا محض فرشتہ جس کو اس دنیا کی مادیت و جسمانیت سے واسطہ نہیں، صورتِ انسانیت ہر حال بے ثمر و لا حاصل رہے گی۔

انسان حیوان بنکر بھی غیر ذمہ دار اور آزاد فطرت نہیں بنا سکتا۔ یہاں پر باتِ نظر انداز

نہ کر دینا چاہئے کہ اگرچہ انسان حیوان بلکہ حیوان سے بدتر ہو سکتا ہے مگر انسانی عقلی فطرت اور اس کے نتائج سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ خالص حیوان بن سکتا

مگر حیوان کی طرح غیروہ دار اور آزاد فطرت نہیں بن سکتا۔ عقلی فطرت نے
اس کو ہستی کے پاؤں میں جو ذمہ داریوں کے بندھن ڈال رکھے ہیں ان سے
آزادی ناممکن ہے وہ ادیت و جسمانیت میں شدت انہماک کی وجہ سے نرا جوا
بن سکتا ہے۔ لیکن حیوانوں کی طرح قوت باز پرس و خطرہ مسئولیت سے آنا
نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ترک دنیا کے ذریعہ فرشتہ بن جانے کی
کوشش کر سکتا ہے۔ مگر فرشتوں کی طرح مادی دنیا سے فطری بے نیازی در
حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مادی مخلوق ہے اس کی پرورش جہنستان دنیا ہی میں ہوتا
ہے اس کے نخل استی نے اس چین کی ہوا کھا کر نشوونما پائی ہے اور اس چین میں
پھر حال اس کو رہنا ہے۔ پھر اسی کی یہ کوشش کہ چین دنیا کی ہوا نہ لگے محض نام
کوشش ہوگی وہ مجر و فرشتہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور بالفرض اس کو مرتبہ ملکیت
حاصل بھی ہو جائے تو انسانیت کا نظریہ شرف کھو بیٹھے گا۔ جس کا بنا پر وہ
سجود ملانے بنا باگیا تھا۔ فرشتے نامتہ انسانیت کے آگے سر بسجود تعظیم ہو
تھے نہ نہ نامتہ ملکیت کے سامنے انسان کے لئے باعث شرف
و کمال اویں کی انسانیت ہے نہ کہ ملکی طبیعت ؟

اس امر کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس بات میں اشتباہ نہیں ہو سکتا کہ
روح و بدن کے مجموعہ مرکب انسان کے لئے مناسب فطرت وہی نظام معیشت ہو سکتا
موجود و بدن دونوں کی خواہشوں اور فرد درتوں کو پورا کرتا ہو جس میں دونوں کو
حسب شان فطرت ایک ساتھ قوت یا سہ اور نشوونما کے چھ تک پہنچنے کا بندوبست
کیا گیا ہو۔ اور بنا بر اصول عدل و انصاف اس کا انتظام جو ہو کہ روح و جانیت جہت

دونوں میں کسی کے حق میں ظلم واقع نہ ہونے یا نئے جہاں دونوں کے مفاد
مکراتے ہوں ان میں صلح و اعتدال کی حالت پیدا کر دی گئی ہو۔ حاصل کلام یہ کہ
انسان کے لئے ایسا ہی نظام معاشی درکار ہے جو اس کو حقیقی معنوں میں انسان
بنائے۔ ایسے نظامات جن کا نصب العین اور انجام خالص جالور یا مجرد فرشتہ
بنانا ہو۔ حسب حال انسان اور نظام اسلامی نہیں ہو سکتے۔ نظام اسلامی اس
وہی ہو سکتا ہے جو اپنی جامعیت و وسعت و اعتدال پسندی کی وجہ سے
روحانیت و جسمانیت دونوں پہلوؤں کو مطمئن اور ترقی یافتہ کر سکتا ہو۔ یہ مقام
نازک ہے۔ عقل کے قدم یہاں اکثر پھسل جاتے ہیں۔ لہذا توضیح کے لئے
کچھ اور کوشش نفع سے خالی نہ رہے گی۔ ہم کو غور کرنا چاہئے کہ ہم کھاتے
پیتے۔ چلتے پھرتے سوئے جاگتے اور جسمانی لذات سے مسرت اندوز ہوتے ہیں
پھر کیا ہم انہیں صفتوں کی وجہ سے انسان ہیں؟ اور کیا یہ نظریہ درست اور مناسب
حال انسانیت ہو سکتا ہے۔ اور ہم جس کھانے پینے، سوئے جاگنے اور چند درخیز
دعرب کے سامانوں میں رہ کر ہمیشہ کے لئے آفتوش عدم میں چلے جانے اور ہمکنار فنا
ہو جانے کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں۔ اہلو دنیا ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور
زندگی دنیا ہی تک ہمارا مقصد رہتی محدود ہے ہماری زندگی کے مقاصد دنیا سے
آگے نہیں بڑھتے کیا دنیا کا مال و دولت اور آرام و چین ہی انسانی سعادت
و اقبال مندی و خوشنہیبی کی انتہا ہے؟

عقل انصاف پرور سے پوچھا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر
انسان کو محض حیوان صفت بنانا ہوتا، اس کی غرض خلقت زندگی دنیا تک

مردہ ہوتی، اور اس کا وجود صرف اس لئے ہوتا کہ چند روزہ زندگی میں کھائے
 پیے چین کرے اور بالآخر ہمیشہ کے لئے پیوند خاک ہو جائے تو اس کو قوت
 عقل و شعور نہ دی جاتی اور اس کو انجام میں نہ بنایا گیا ہوتا کیونکہ ان چیزوں کو
 اس کے اس مقصد ہستی سے کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ اور نہ اس کو اس مقصد
 کی تکمیل میں ان کی ضرورت پڑتی۔ بلکہ یہ چیزیں اس کے مذکورہ بالا مقصد ہستی
 میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ عقل غم انگیز و شعور انجام میں اور فکر رنج خیز کا حاصل
 زندگی دنیوی کی بے لطفی و بد مزگی کے سوا اور کیا ہے۔ انہیں رکاوٹوں کی بدولت
 انسان حیوانوں کی طرح خالص اور مکمل سکون دل و بے فکر کی زندگی سے محروم
 ہے۔ غم فرط اور رنج دنیا اس کو کمال عیش و طرب سے روکتا ہے۔ اس لحاظ سے
 حیوانات کا حال انسان سے کہیں بہتر ہے۔ ان کے خیالات کے شیرازے کو
 حوادث دنیا پریشان نہیں کرتے ان کے سکون دل میں کوئی خیال فکر انگیز خلل انداز
 نہیں ہوتا۔ غبار رنج و ال دنیا سے ان کے آئینہ ہائے دل بکھر نہیں ہوتے وہ اپنی
 خواہشوں کی تکمیل میں آزاد ہیں۔ ان کی دنیا کے عیش و مسرت میں غم فرد اور رنج غایت
 گماندہیاں نہیں، ششیں اور غبار فکر انجام محیط فضا نہیں ہوتا۔ لہذا ایسے عقل و ہوش
 و کشہ خرد و تفکر خیز انسان، جسمانی لذتوں اور مسرتوں کے خالص اور کامل ہونے
 میں آزاد حیوانوں کا مقابلہ کیونکر کر سکتا ہے؟

جن داعوں میں اس خیال کی پرورش گاہ ہے کہ انسان محض دنیا کے لئے
 پیدا کیا گیا ہے۔ وہ دراصل انسانیت و حیوانیت کا دقیق و لطیف تفرقہ امتیاز
 سمجھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اگر ان میں قوت تمیز ہوتی تو اس حقیقت سے

نادانستہ نہ رہ جاتے کہ حواس کی دنیا عالم حیوانیت ہے اس عالم سے قدم آگے نہ
 بڑھانے والے کے لئے قوت عقل و فکر انجام میں کی ضرورت نہیں۔ بدنی حیوانوں
 اور مسرتوں کے لئے صرف حواس ظاہر کی صحت و قوت کی ضرورت ہے۔ عقل
 و شعور و قوت انجام میں بنی کا وجود نہ فقط غیر ضروری بلکہ باعث ضرر ہے۔ چونکہ
 حیوانات اس دنیا کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ان کی زندگی کے مقاصد و
 اغراض میں اور اس عالم جسمانی و مادی کسی اور دنیا کا تصور نہیں ہے۔ لہذا عقل
 نے ان کو جو ہر عقل و شعور سے دور رکھا اور صرف حواس ظاہرہ بخشنے اور
 انسانی مشاعرہ حسی سے زیادہ قوی اور مکمل حسی قوتیں عطا کیں جن کی وجہ
 سے وہ جسمانی لذات کو حسب خواہش دل بغیر کسی عقلی فراحمیت اور فکری
 رکاوٹ کے بھرپور حاصل کرتے ہیں۔ ان کی فطرت کے خزانے کا جو ہر عقل
 و شعور سے خالی رکھا جاتا اس بات کا ثبوت ہے کہ کھن حیوانی زندگی بسر کرنے
 اور دنیوی نعمات و لذات سے بھرہ مند ہونے کے لئے عقل و خرد کی حاجت نہیں

حیوانیت و انسانیت کے حدود | حواس ظاہرہ کی دنیا عالم حیوانیت
 شروع ہوتی ہے جہاں سے نور عقل کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس کا ظہور یہ
 ثابت کرتا ہے کہ انسانیت کا علاقہ اس دنیا سے بھی ہے جس میں حواس ظاہرہ
 کام نہیں دے سکتے۔ اور اس کو ایسی لذتیں اور مسرتیں بھی نصیب ہو سکتی
 ہیں جن سے حواس ظاہرہ نااستنا ہیں۔ جو لوگ محض ظاہر حیات دنیا کا تصور
 رکھتے ہیں وہ حیوانیت و انسانیت کے دقیق فرق اور حقیقت انسانیت

کے مقصد سے حیوانی غرض طاقت سے امتیاز نہیں کر سکتے وہ اس سے غافل ہیں کہ انسان اگرچہ حیوان بھی ہے اور انسانیت میں حیوانی حصے بھی موجود ہیں مگر صرف وہی مقصود فطرت نہیں ہیں بلکہ یہ حصے اس لئے دکھائے گئے ہیں کہ انسانیت کو خالص ملکیت سے امتیاز پانے میں اذن کی حاجت تھی۔ اور ملکیت پر انسانیت کا تفوق اذن کی امداد اور انشراح و تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ انسان کی مرکب فطرت کو سمجھنے والے اس میں شبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ایسے ہی نظام معیشت کی ضرورت ہے جو اس کو خالص حیوان نہ بنائے۔ مگر اس سے حصہ حیوانیت کی حق تلفی بھی نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اس صورت میں وہ فنا ہو کر وجود انسانیت کو بھی ناکم بننا بنا دے گا۔

ایسا جامع نظام وہی ہو سکتا ہے جو اخلاقی بنیادوں پر مرتب کیا جائے اور حیوانیت و انسانیت کے درمیان حالت اعتدال پیدا کرنے والا ہو تاکہ دنیوی معیشت کے وسیع وسائل و اسباب سے اس طرح فائدہ حاصل کیا جاسکے کہ انسان کی عقلی و اخلاقی ترقی میں سد راہ نہ بنیں اور حیوانی حصہ معتدل و ترقی یافتہ ہو کہ انسانیت کا مددگار بن سکے۔ وہ نظام جو اس کے خلاف ہو وہ انسانی فطرت کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔

سب دنیا بن جانا آسان ہے مگر انسان عادل بننا مشکل ہے اسی طرح تارک الدنیا و زاهد خشک بن جانا سہل ہے مگر مرد باعمل بننا دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ محض دنیا و زہد خشک عالم میں بکثرت بات جاتے ہیں۔ اور انسانی عقلوں نے افراد انسانی کے لئے ابتداء تمدن سے آج تک جتنے نظام تیار کئے ہیں اذن میں سے کوئی

بھی اخراط و تفریط اور بے اعتدالی سے خالی نہیں۔

عالم کے غیر معتدل نظامات معیشت کی دو قسمیں ایک قسم ایسے نظامات

کی ہے جو آدمی کو محض دنیا دار و آخرت فروش بناتے ہیں اور اس کو مادہ دنیا زندگی سنہ تصور ہو سکتا ہے اور نہ اس کی طرف کسی طرح کی اصلاحی توجہ۔ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں ہے۔

۱۱) یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (سورہ)

۱۲) مَن كَانَ يَرْيِدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَبِئْسَ الْيُسْرَىٰ أُولَٰئِكَ فِيهَا ضَلَالٌ عَظِيمٌ ۚ يَتَّبِعُهُمُ الْغَىٰرُ حَتَّىٰ إِذَا خَرَبُوا بُيُوتَهُمْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْغَىٰرُ وَأَنزَلُوا مِنَ الْمُنَادِي ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبَطُوا مَا حَفَّحُوا فِيهَا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (ہود)

سورہ اور کچھ نہیں۔ ان لوگوں کی تمام کارگزاریاں اکارت جائیں گی اور دنیا میں جو کچھ کیا کرتے تھے وہ سارے اعمال بیا میٹ ہو جائیں گے۔

دوسری قسم اذن میں سے ایسے نظامات کی ہے جن کو اختیار کرنے کا حاصل غیر معتدل زہد کے طریقوں پر لگ جانا ہے جس سے انسان کے لئے نہ صرف

۱۳) جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی آزمائش و زینت کا خواہاں ہے ہم اس کے کاموں کا شرم دنیا ہی میں پورا پورا دیدیں گے وہ لوگ اس معاملے میں گھائے میں نہیں رکھے جائیں گے۔ مگر یہ لوگ وہ ہیں جن کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کے

جیسا کہ جذبات پر دل کھول کر عمل کرنے سے کوئی چشم نمائی کرنے والا نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الحاد و لادینی میں "حیا و قناعت" ایسے گمراہانہ اخلاق کو فلسفہ اخلاق سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔

واقف روز فطرت پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لا ادين لمن حيا و له "یعنی دین اور حیا میں تلامذہ ہیں جہاں ایک نہیں وہاں دوسرا بھی نہ ہوگا۔ اور جب حیا نہ ہو تو آدمی کے اعمال و کردار پر کوئی پابندی روک ٹوک باقی نہ رہ جائے گی۔ حدیث نبوی میں ہے اذالہ تشمت فافحل مامشئت جب تم میں حیا و شرم نہیں تو جو چاہو کرو۔"

اسی طرح باعث ظہور خلق قناعت صرف امید مستقبل و آرزو سے فرما رہا ہو سکتی ہے یعنی یہ توقع کہ آج کی سبھی کل پوری ہو جائے گی۔ جہاں نہ دین ہو گا نہ حیا نہ قناعت نہ مستقبل کی توقع اور آمدہ کا امید۔ وہاں نفس امارہ کا آزاد مظاہر ہو جانا لازم ہوگا۔ آدمی اس خیال کو دل و دماغ میں جگہ پانے سے نہ روک سکے گا کہ جتنا ممکن ہو دنیا میں کھائی لو۔ چین کرو۔ عیش و عشرت۔ لذت و مسرت کے اسباب فراہم کرنے میں کمی نہ کرو۔ عیش و کوشی اور متاع دنیا کی وجہ سے اندوہ و حسرت میں کمی ہمیشہ کے خسارہ کا باعث ہوگی۔ چونکہ مذکورہ بالا خیال و نظریے کے تحت ہر فرد بشر لو الہوس و امیر حرص و ہوا ہوگا اس کی ہمت و فکر دنیا طلبی کے میدان میں مقید و محدود نہ ہوگی۔ لہذا افراد انسانی میں تنافس و مسابقت۔ بغض و حسد۔ تفاخر و تکبر کے جذبات ابھر رہے۔ جن کا انجام بد نظمی عالم اور ہمہ گیر فتنہ و فساد ہوگا۔ امن و امان اور سکون و اطمینان کی نعمت میسر نہ ہو سکے گی۔ آدمی کی غرض

دیا طلبی اور دین کی طرح دنیا سے بھی محروم کر دے گا۔ افراد ہوس دنیا کا بدولت عیش و زندگی ناپید ہو جائے گا۔ اور انسانی احوال اس تصویر کے عین مطابق ہوں گے جو اس آیت قرآنی کے آئینہ میں دکھائی گئی ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا سَكَنٌ مِّنَ اللَّهِ سَاعِدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَلْحَمِّ اللَّهِ فَأَذَاكُمُ اللَّهُ لُبَاسًا مِّنَ الْجَوْشَمِ وَالْحُوفِ بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 خدا نے ایک گاؤں کی مثل بیان کی جس کے باشندے امن و چین میں مطمئن زندگی گزار رہے تھے ہر طرف سے ان کی روزی بافرات جلائی آتی تھی۔ مگر ان لوگوں نے نعمات الہیہ کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے کافرانہ کورتوں کی بدولت بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیا۔"

کیا آج نام نہاد عقلائے عالم کی شامت اعمال اور الحاد پرستی و انکار خدا اور دوزخ کے تاریک جذبات کے ماتحت بنائے ہوئے نظمات ہی کا یہ نتیجہ نہیں ہے؟ خوف و حراس اور فاقہ مستی کی کال گھنٹوں نے عالم انسانیت کو گیر لیا ہے؟ اور ان کے تمدن و نظریات و اصول ہی کا یہ تلخ ثمرہ نہیں ہے کہ عام خلافت کو مسماعلی سلالات کا سامنا ہے؟ ہوس دنیا کے بندے حیر و دنیا سے بھی ادنیٰ طرح محروم دے جلتے ہیں جس طرح وہ حسن آخرت سے بالوس تھے؟ دنیا کے حال خراب و زبانیان پر عبرت و نصیحت کے پیغام تو بہت ہیں۔ مگر سننے والے بہت تھوڑے ہیں۔

نظریہ ماریت والحاد اور نظریہ خدا پرستی | نظریہ خدا پرستی اور ایمان باللہ
 کے متعلق مفصل بیان قرآنی تشکل مکالمہ | ایمان بالیوم الآخر پر جو نظام
 معیشت قائم کیا جائے گا اس کی صورت حال مذکورہ بالا نوعیت سے مختلف ہوگی
 یہ دونوں نظریے مع اپنے نتائج کے قرآن مجید میں بصورت مکالمہ مومن و ملحد
 مذکور ہیں :- (سورہ کہف)

(ترجمہ) اے پیغمبر! ان لوگوں سے بیان کر دے ان دو شخصوں کے جن میں سے ایک
 کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کئے تھے۔ اور خزانے کے درختوں سے ان باغوں
 کو گھیر دیا تھا۔ اور ان دونوں باغوں کے درمیان زراعت بھی قرار دی تھی۔
 وہ دونوں باغ خوب پھل لائے۔ پھل لانے میں کبھی نہیں کی۔ اور ہم نے
 ان باغوں کے درمیان ہنر بھی جاری کر دی تھی۔ وہ شخص اپنے ساتھی سے
 جو اس سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں مال میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اور
 جھگڑے کے اعتبار سے تم سے زیادہ باعزت ہوں۔ (یہ باتیں کہتا ہوا) وہ اپنے
 باغ میں داخل ہوا۔ درحالیکہ وہ (کفران نعمت خدا کی وجہ سے) اپنے اوپر
 ظلم کر رہا تھا۔ (وہاں) وہ بول اٹھا کہ مجھے تو اس کا گمان نہیں کہ یہ باغ کبھی
 برباد ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ خیال نہیں ہوتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی
 اور (بالفرض) میں پروردگار کے پاس لوٹا یا گیا تو (وہاں بھی) اس سے اچھے
 جگہ یقیناً پاؤں گا۔ (یہ باتیں سنکر) اس کے ساتھی نے جو اس سے باتیں کر رہا تھا
 یہ کہہ کر اس پر درودگار کا شکر ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا۔ پھر
 اسے پھر تجھے معتدل و درست قدر و قامت کا آدمی بنایا۔ لیکن ہم تو یہ کہتے

وہی خدا میرا پالنے والا ہے۔ میں اس کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ جب تو نے باغ
 میں قدم رکھا تو یہ کیوں نہ کہہا کہ ماشاء اللہ! یہ خدا ہی کی مرضی سے ہے (لا حول ولا
 قوۃ الا باللہ) سب قوت اور کمال ہوتے ہیں خدا ہی کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر مال و اولاد
 کی تجھے میرے پاس کمی دکھائی دیتی ہے تو عنقریب خدا تجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا
 کرے گا۔ اور تیرے باغ پر کوئی ایسی آفت آسمان سے نازل کرے گی جس سے وہ صاف پھیل
 میدان بن جائے گا۔ یا اس کا پانی زمین کے اندر اتر جائے گا پھر تجھے ڈھونڈنا
 سے نہ ملے گا۔ (چنانچہ ایسا ہی ہوا) عذاب خدا نے اس کے پھلوں کو گھیر لیا۔ تب وہ
 کف افوس ملنے لگا۔ (نظر کے سامنے) باغ اٹھ اٹھا اور وہ کجبرت کہہ رہا تھا کہ کاش
 میں پروردگار کا شریک کسی کو نہ بناتا۔ (سورہ کہف)

انسان کا مقصد اہم خوف و حزن سے نجات ہے | انسان کا سب سے بڑا مقصد زندگی یہ ہے
 اور وہ صرف زبانی ہدایت نامہ پورا ہو سکتا ہے | کہ خوف و حزن سے نجات پائے اور
 من و جان و خوشحالی اسکو میسر ہو۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ زندگی کے طریقوں کی طرف ہدایت
 نیکانہ دار خدا ہے۔ انا علیہا للہدیٰ راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے۔ اور خدا ہی کے ہدایت
 نامے پر چلنے اور عمل کرنے سے انسان خوف و حزن سے نجات پاسکتا ہے :-

ترجمہ (آدم) نے یہ کہہ دیا کہ تم سب یہاں سے اتر پڑو تمہارے پاسی اگر میری طرف سے ہدایت
 کے تو (اسکی پیروی کرنا) جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان کے واسطے نہ خوف ہوگا
 وہ رنجیدہ ہونگے۔ (سورہ بقرہ) جس دستور ہدایت کی جانب اس آیت میں اشارہ
 ہے وہ نظام اسلامی ہے جس کی ابتداء انسانیت کے سب سے پہلے ناسط سے
 شروع ہوئی۔ اور جب رفتار زمانہ نسل انسانی کی ترقی پائے ہوئی کے ساتھ
 اس کے دو حصے بن گئے تو حضرت خاتم المرسلین کے ذریعہ سے مرتبہ کمال کو

ان کے بنیادی تعلیمات وہ اصول کا محمل جانک تھے

۱۱) انسان مخلوق خدا ہے۔ اور خدا ہی اسی
 کا پالنے والا اور امیدوں کا سہارا ہے۔
انسان کا خدا سے تعلق! ہذا اس سے ایسے تعلقات کا قیام کرنا
 ضروری ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان مناسب ہوں۔

۱۲) انسان دنیا میں تنہا نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ
انسان تنہا نہیں پیدا کیا گیا سفر ہستی میں اس کے رفیق اور نعمت و جود میں اس کے
 شریک دوسرے افراد بھی ہیں۔ جو اسی کی طرح انسان اور خدا کی مخلوق ہیں۔ اور
 ملک خدا میں ان کے حقوق بھی اسی کے برابر ہیں۔ نیز کمال زندگی تنہائی و عزالت کی
 زندگی نہیں۔ انسان طبعی طور پر اپنے ہمجنسوں کے تعاون و اشتراک عمل کا محتاج ہے
 بغیر اس کے وہ اپنے ضروریات زندگی و لوازم معیشت کو مہیا نہیں کر سکتا۔ لہذا
 از روئے انصاف حقوقی و منافع میں ان کو اپنے برابر رکھنا چاہئے۔ انسانی جماعت
 کی مثال بدن انسانی کی ہے اور ہر فرد اس سے عضو کی حیثیت رکھتا ہے اگر
 اعضاء کھردریں باہم شریک نہ ہوں تو اس کا انجام فنا و بدن ہے۔ بدن جو
 حاصل کرتا ہے وہ تمام اعضاء کے بدن میں حسب ضرورت و مناسب حالت تقسیم
 ہوتی ہے۔ کوئی عضو دوسرے کے لازم و ضروریات میں مداخلت نہیں کرتا
 اگر ان میں فطری رواداری نہ ہوتی تو نظام بدن بگڑ جاتا۔ لہذا ہر فرد بشر کو اپنے
 دوسرے ہم جنسوں کے ساتھ سلوک میں اسی مثال پر چلنا ہوگا۔ انفرادی و
 جمعیہ منفعت کو اجتماعی مفاد اور بہود سے الگ نہ ہونا چاہئے۔ انسان کا
 عمل کو ایسا ہونا چاہئے۔ جو اس کے ذاتی چیز کا باعث ہوں اور دوسروں کے

فوائد کا سبب بھی۔

۱۳) اگرچہ آدمی دنیا کے لئے
 پیدا نہیں کیا گیا ہے عرض
 مگر دنیا انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے
 خلقت انسانی دنیا اور
 اس کی نعمتیں نہیں مگر دنیا مافہما کی پیداوار انسان ہی کے لئے ہوئی ہے۔ انسانی
 ہستی کو پٹا بننے کے بعد خلقت دنیا بے فائدہ ٹھہرتی ہے۔ لہذا ہر فرد انسان کو دنیا
 و اسباب دنیا و سامان معیشت سے فائدہ حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔
 دنیا و مافیہا میں تصرف کی دو ضروری شرطیں (۱۴) مگر دنیا و مافیہا پر تصرف
 دو شرطوں کا لحاظ لازم ہے :-
 (۱) اول دنیا و مافیہا اور خود انسان کا خالق و مالک حقیقی بھی خدا ہے۔
 اس کا حق تصرف خدا ہی کا عطیہ ہے۔ اس لئے ہمارے تصرفات کا خدا کے حقوق
 مالکانہ سے تصادم نہ ہونے چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ :-
 ”حقیقت عبودیت یہ ہے کہ خدا کی دنیوی بخششوں کو اپنی ملکیت
 نہ جانے بلکہ مال دنیا کو مال خدا سمجھے۔ اور خدا کے فرمان کے
 مطابق اس میں تصرف کرے۔“

۱۵) انسان کی حیات
 فقط زندگانی دنیا تک محدود
 نہیں ہے۔ بلکہ اس کا دور زندگی دنیا و حیات پس پایاں کا ایک حصہ ہے۔

عمر رواں اس سلسلہ زندگی کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ موت اس سلسلہ زندگی کو ختم نہیں کرتی۔ بلکہ اس کے ایک دور کو تمام کرتی ہے۔ جس کے بعد دوسرا دور حیات شروع ہوتا ہے۔ موت قطع رشتہ حیات کا نام نہیں۔ بلکہ انقلاب دور حیات و طرز زندگی و انتقال مکانی کا نام ہے۔ اور نقطہ روح انسانی کے لئے بقائے دوام نہیں۔ بلکہ موت کی تفرقہ اندازی کے ہاتھوں بکھرا ہوا بدن بھی ترقی یافتہ صورت میں پھر وابستہ روح کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح جو انسانی حقیقت دنیا میں تھی وہی عالم آخرت میں بھی تاباں رہے گی۔

اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے ہر آدمی کو کاروبار دنیا میں یہ خیال ضرور رکھنا چاہئے کہ دور زندگی دنیا کے بعد بھی ایک دور زندگی ہے۔ ہذا اس زندگی کا تعلق دوسرے دور حیات سے منقطع نہ ہونے پائے۔ جس طرح ہر مرد عاقل کی کاروبار دنیا میں ہر روز کی سعی محض اسی روز کے لئے نہیں ہوتی۔ بلکہ

آئے دالے "کل" کے لئے بھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح اس کی "آج" کی سعی محض محض "آج" کے لئے نہیں بلکہ "کل" واسطے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ خیال رکھنا لازم ہے کہ آخرت کے کام بھی دنیا ہی میں کئے جاسکتے ہیں۔ آئے دالے دور حیات کی بھلائی کے لئے بھی دور و دھوپ مدت حیات ہی میں کی جاسکتی ہے۔ لہذا انسانی کوششیں دنیا طلبی میں اس طریقہ پر ہوں کہ آخرت سے رشتہ نہ ٹوٹے دنیا بھی حاصل ہو اور دین بھی۔ معیشت دنیوی بھی درست ہو سکے اور آخرت کی زندگی بھی۔

اسلام کا یہ وہ مخصوص نظریہ ہے جس کی مثال دیگر مذاہب حاضرہ کے

فلسفوں میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید و احادیث میں متعدد جگہوں پر اس نظریہ کو واضح کیا گیا ہے

دنیا بھی انسان کے لئے اور آخرت بھی

چند آیات و احادیث یہ ہیں :-

(۱) اِنَّ اَمْسَخِفْ وَاَسَابِكُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا
اِلَيْهِ لِيَحْجِلَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ
مَّسْمُومٍ وَّيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ
فَضْلَهُ (ہود)

کو اس کی فضیلت (کا شرم عطا فرمائے گا۔

(۲) وَابْتَغِ فِيمَا اَتٰكَ اللّٰهُ
الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِّنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ
اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْتَغِ الْفُسَادَ فَاِنَّ
الْفُسَادَ مِثْرٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ (قصص)

خدا افساد پر یا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

(۳) مَرْدُ يَأْتِي مَوْتَ جَوَادِي اَجْمَعِ كَامَ كَرَمِ كَاوِ
اِيْمَلْ اَرَبِيْ هُوَ كَاوِ تَوَهَّمِ اس كُو (دنیا میں) یا ک
زنا کی بسر کرنا ہے۔ اور آخرت میں (ان
کو اچھے سے اچھا اور نواب دیں گے۔

(۳۷) قَاتَا قَاتَا هُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا
وَحَسَنَ تَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (راول عمران)
(۳۸) الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِيَ فِي دِينِهِ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِ وَارْحَتِهِ
خَيْرٌ (نمل)

خدا نے ان کو تواب دنیا عطا کیا اور
آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا اور خدا
تو نیک کردار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔
(۳۵) اچھے کام کرنے والوں کے واسطے
اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت
کا گھر تو اس سے بہتر ہے۔

(۳۹) حدیث نبوی ہے :-

ان لا تفلم عليكم حقاً فصدوا
وافطروا وادعوا دنا صوا
فاني اصوم وافطروا اقوم
واناعدوا اكل النعم والدلم
واثي النساء فمن سر غب عن
سنتي فليس مني۔

(۴۰) تمہارے نفوں کا بھی تم پر حق ہے لہذا
روزے بھی رکھو افطار بھی کرو۔ راتوں
کو نمازیں بھی پڑھو اور خواب استراحت
بھی کر لیا کرو۔ دیکھو میں روزے بھی
رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نمازیں
پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں۔ گوشت

اور روغن کھاتا ہوں۔ عورتوں سے ازدواجی تعلقات رکھتا ہوں۔

پھر جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔

بہر ہنگاموں کا دگنا حصہ (۴۱) حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے

واعلموا عباد الله ان المتقين ذلوا
بجاهل الدنيا وجاهل الآخرة
بندگن خدا ایہ جان لو کہ بدہیزگار کو
دنیا و آخرت دونوں کی منفعت حاصل

فتاس کو اہل الدنیا فی دنیاہم
ولعیشار کھما اهل الدنیا فی آخرتہم
سکنوا الدنیا بافضل ما سکنت
واکلوها بافضل ما اکلت
فحظوا من الدنیا بما حظی بہ
المتزفون واخذوا منها ما
اخذ الجبابرة والمتکبرون ثم
انقلبوا عنها بالواد المبلح والمتج
الرائح اصابوا الذاتہ من النعم
الدنیا فی دنیاہم ویتقنوا النعم
جیران الله غدا فی آخرتہم
لا ترد لهم دعوتہ ولا ینقص
لهم رضی بہ من لقاہ۔

وہ کر کے گزر گئے وہ اہل دنیا کے ان کی دنیا
میں شریک رہے۔ مگر اہل دنیا ان کی آخرت
میں شریک نہ کر سکے۔ وہ دنیا کے بہتر مکانوں
کی حیثیت سے دنیا میں رہے۔ اور بہتر نعمت
طریقہ سے دنیا کی نعمتیں کھائیں۔ لہذا انھوں
نے دنیا سے وہ حظ اٹھایا جو خوشحال تروت
والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں
بھی لیں جو کبر و جبروت کے متوالوں کو
میں ہوا اگر قی ہیں۔ پھر اس دنیا سے منزل
عادت آخرت تک پہنچانے والے تھے
اور ہر منفعت تجارت کے ساتھ واپس
گئے۔ انھوں نے دنیا میں زہد دنیا کی لذت
جگہی دور یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ کل
کے آخرت میں خدا کے ہمسایہ ہوں گے

(۴۲) النبلاء منہم دوم ص ۱۰۰

منا ان کی دعا باوگاہ الہی سے رد ہوگی۔ اور نہ لذت کا کوئی حصہ ان کے لئے کم ہوگا۔

ارشاد حضرت صادق آل محمد علیہ السلام (۴۳) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

لیس منّا من ترک دنیا لا ینتہ
داخلة لدنیا (تالی الاخبار ص ۱۵۳)
وہ شخص ہم میں نہیں ہے جو دنیا کو آخرت کے لئے یا آخر
کو دنیا کے لئے چھوڑتا ہو۔

ان تمام آیات و احادیث سے دین اسلام کا یہ نصب العین ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھی انسان ہی کے لئے ہے اور آخرت بھی اسی کے لئے اور وہی نظام زندگی و دستور حیات مناسب حال انسان ہو سکتا ہے جس کے ذریعہ سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہو اور دین اسلام کے سوا ایسا جامع و حاوی نظام و دستور عمل اور کوئی نہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

خدا کو بھولنے کا انجام ضیق معیشت ہے (۹) نظریہ اسلامی یہ ہے کہ جس نظام معیشت کی بنیاد یاد خدا سے غفلت پر ہوگا وہ انسان کی خوشحالی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یاد خدا سے منہ موڑ کر انسان کو کشادہ معیشت میسر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح آخرت کو بھول کر دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں سرشار رہنے کا انجام یہ ہے کہ ابدی زندگی خراب ہو جائے اور دائمی ناکامی کا سامنا ہو۔

(۱۱) مَنْ آخَرَ عَنْ ذِكْرِى قَانَ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا وَخَيْرٌ لَّهِ مَا تَقِيلُهُ أَعْمَى (۱۲) أَذْهَبَكُمْ طَبِيبُكُمْ فِى حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا دَأَسْتَمْتُمْ بِهَا نَالِيَوْمَ حِجْرٍ كُنْ عَذَابُ الْهُونِ كَمَا لَنْتُمْ تَسْكُرُونَ فِى الْأَسْرِ مِنْ بَيْتِ الْحَقِّ دِيْمَالَكُمْ تَفْسِدُونَ (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

لہذا وہ ایسا نظام زندگی پیش کرتا ہے جس سے یاد خدا سے غفلت نہ ہو۔ خالق سے رشتہ بندگی نہ ٹوٹے اور زندگی دنیا کی چیز و صلاح و خیر و زندگی کی مسرتوں سے پیوستہ رہے۔

رابطہ دنیا و آخرت کے متعلق اسلامی نقطہ خیال اس مقام پر ضروری ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے اچھی طرح واضح کر دیا جائے۔

جس طرح آدمی حیوان بھی ہے اور انسان بھی۔ اسکی حیوانیت کو انسانیت ایسا فطری ربط ہے جس کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اور انسانیت کا کمال بدون اشتراک جنبہ حیوانیت کے ممکن نہیں۔ جنس حیوان ہی عقل و نطق کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر نوع انسان بن گئی ہے۔ اسی طرح آدمی کی دنیا کو اس کی آخرت سے علیحدہ کر لینا مشکل ہے اس کی دنیا ہی اس کی آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ کے بموجب دنیا و آخرت میں محض نظری و خیالی فرق ہے۔ جس کو محسوس کرنے کے لئے باریک بینی کی ضرورت ہے۔

حقیقت و ماہیت دنیا بجز العلوم ماحمد مہدی نراقی کتاب جامع اسادات میں فرماتے ہیں کہ

”زمین اور اس کی پیداوار یعنی معاون و حیوان و نبات و دنیا کی حقیقت ہیں۔ انھیں موجودات کو دنیا کہتے ہیں۔ ان سب کو خداوند عالم نے اپنے اس ارشاد میں یکجا بیان کر دیا ہے۔ سُرَّتِیْنِ لِلنَّاسِ حَبِیْبُ الشَّجَرَاتِ مِنَ النَّسَائِدِ وَالْبَنَاتِ وَالصَّائِرَاتِ طَائِرِ الْمَقْنَطَرِ مِنَ الدَّهَبِ

وَالْفَضَّةَ وَالْحَبْلَ الْمَسْوَمَةَ قَالَا لَنَلْعَامَ وَالْحَرَّتِ ذَا لَيْلٍ
صَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (آل عمران) درگوں کی مرغوب چیزوں مثلاً غور
بیٹوں کو بے جا ندی کے لئے بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ
نگوڑوں پوشیوں اور کھیتوں کی محبت اچھی کر کے دکھائی گئی ہے
یہی سب چیزیں سرمایہ حیات دنیا ہیں۔

مقصد اور طریقہ تحصیل پر دنیا کے
ممدوح اور مذموم ہونیکا مدار ہے

پیدا ہونا ہے جس سے اس کی اسلامی نقطہ نگاہ سے کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ دنیا
کبھی ممدوح و مستحسن ہوتی ہے اور کبھی قابل مذمت، مال دنیا کبھی فضل خداوندی
و امداد الہی ہوتا ہے اور کبھی فتنہ و فساد و مکار غرور ٹھہرتا ہے۔

حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام کا ارشاد ہے:-

الدین دینا آت دنیا و طرح کا ہے۔ ایک وہ دنیا جو ان
دنیا کی رد قیسیں ہیں دنیا کے لئے کافی ہو۔ اور دوسری وہ دنیا جو
بلاغ و دنیا ملعونہ (جاسع السعادات) ملعونہ (اور قابل ترکم ہو)۔

قرآن مجید میں دنیا کے ممدوح و مذموم دونوں پہلوؤں کی توضیح کی گئی ہے
مذموم پہلو کا تذکرہ جن آیات میں ہے ان میں سے چند آیات یہ ہیں:-

(۱) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَتَقَارُوا
لَعِبٌ وَتَقَارُوا لَعِبٌ وَتَقَارُوا لَعِبٌ اور ظاہری آرائش اور باہم ایک دوسرے

بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ (آلہ رحیم)

(۲) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ

(۳) إِنَّمَا الْأَمْوَالُ كُفْرٌ وَ الْأَوْلَادُ كُفْرٌ

فتنة (تغابن)

پرخ کرنا اور مال و اولاد کی کثرت میں
ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش
اور دنیوی زندگی کو بس فریب کا ساز و سامان

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ سب

تمہاری آزمائش کے اسباب ہیں۔

اگر دنیا و متاع دنیا کا مقصد ہو و لوب۔ کھیل تراشا سرمایہ داری کی وجہ سے

منظموں اور ناداروں پر خرز و ناز اکثر مال پیدا کرنے میں ناروا مقابلہ و مسابقت

ہے تو یہ دنیا کا برا اور بدنام و قابل نفرت رنج ہے۔

مذموم دنیا کی تصویر جناب صادق آل محمد علیہم السلام نے قابل مذمت

دنیا کی تصویر اس ارشاد میں کھینچی ہے:-

الدنيا بمنزلة صخرة ساهما النجوم
وعينها الحمر من واذنهما الطمع

ولسانها الرياء ویدھا الشهوة
وسر جفھا العجب وقلبھا الغفلة

ولونھا القناء و حاصلھا الزوال
(لئال الاخبار ص ۲)

و دنیا بمنزلہ ایک ایسی صورت مجسمہ ہے جس کا سر تکبر ہے اور آنکھ حرص ہے کان

طع ہے زبان ریا ہے اور ہاتھ خواہش نفس اور پاؤں خود بینی و خود پسندی ہے

اور دل غفلت ہے۔ اور رنگ غنا اور اس کا حاصل زوال ہے۔

دنیا کا قابل مدح پہلو جن آیتوں میں مذکور ہے ان میں

سے چند آیات یہ ہیں:-

(۱) فَأَنْتُمْ رَايَ الْآسَ ضَيِّقًا وَابْتِغَا
ر زمین میں (جہاں چاہو) آؤ مجاہد اور خدا کے

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (جملہ)
 (۳) اَوْ اٰخِرًا وَّنَاصِرًا بُوْنِ فِي الْاٰمِرِ
 يَسْتَفُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (مزل)
 (۳) اَوْ يَمِيْدُكُمْ بِاصْوَالٍ وَبَنِيْنَ
 رَّحِمٰى لَكُمْ جَنّٰتٍ ط (نور)
 (۴) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ مَّوَدَّعًا
 وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ وَاللّٰهُ
 يَعِدُكُمْ مِّنْضَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا (بقرة)

فضل (رزق) کی جستجو کرو۔
 مد اور بعض لوگ فضل خدا (رزق) کی
 جستجو میں روئے زمین پر سفر کریں گے۔
 مد اور غذا مال اور اولاد سے تمہاری
 امداد کرے گا۔ تمہارے لئے باغ بنائے گا
 و شیطان تم کو تکدستی سے ڈراتا ہے اور
 بری خصلت (بخل) کا حکم دیتا ہے۔ اور
 خدا اپنی بخشش اور فضل (وسعت رزق)
 کا وعدہ فرماتا ہے۔

(۵) ان توری خیر الوصیۃ
 (الایہ)
 و اگر وہ کچھ خیر (مال) چھوڑ جائے تو
 وصیت کرے الخ
 ان آیتوں میں خدا نے مال دنیا کو اپنا فضل اور اپنی امداد کہا ہے اور "خیر"
 سے تعبیر کیا ہے اور یہ اس کا مستحق اور قابل مدح رخ ہے جس کو بکثرت احادیث
 میں بھی واضح کیا گیا ہے۔

مال صالح | نعم المال الصالح لفرح الخ
 (۱) مد کیا اچھا ہے مال صالح (مروہ صالح)
 کے لئے۔
 دنیا آخرت کی اچھی مددگار ہے۔
 نعم العون علی الاخرۃ (۳) "دنیا جھیل آخرت پر اچھی مددگار
 اللہ بنا۔ ہے۔"

پرمیزگاری کے لئے دولت اچھی مددگار ہے۔ (کنای الاخبار)
 (۳) نعم العون علی تقوی اللہ الفنی
 "مال داری پر میزگاری پر اچھی مددگار ہے۔"
 دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
 دنیا مزرعۃ الآخرۃ۔
 "دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔"

طلب دنیا کے پاک مقاصد ذاتی نفع کیساتھ دوسروں کی منفعت کا خیال

(۵) من طلب الدنیا استغفانا عن
 الناس وسیعاً علی اھله و تعظیفاً
 علی جاسرہ لعلّ اللہ یوم القیامتہ
 وجھہ مثل القصر لیلمۃ الیدرہ
 (کنای الاخبار ص ۳۳)
 دو جو شخص دنیا اس لئے طلب کرتا ہو کہ وہ
 سوال سے اپنی اہل و عیال سے
 کا تکفل کر سکے اور عسایہ پر مہربان ہو تو
 قیامت میں پیش خدا اس طرح آئیگا کہ
 اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی
 طرح روشن ہو گا۔

کسب دنیا کے اعلیٰ مقاصد جو اس کو طلب آخرت بنا دیتے ہیں

(۶) قال وحل لابی عبد اللہ
 اللہ انالطلب الدنیا و تحب ان توھا
 فقال تحب ان تصنع بها ما اذا قال
 اعوذبھا علی نفسی و عیالی و اصل
 بھا و القلّٰتی بھا و ارج و اعمر
 فقال ابو عبد اللہ لیس هذا الا طلب الاخرۃ
 (کنای ص ۳۳)
 "ایک شخص جناب امام جعفر صادق
 کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم طالب
 دنیا ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو
 حاصل ہو۔ حضرت نے فرمایا۔ تیرا
 مقصد کیا ہے۔ اور کیا کرنا
 چاہتا ہے۔ اس نے

عرض کی کہ میرا مطلوب یہ ہے کہ اپنے نقص عیال کو اس سے فائدہ پہونچاؤں اپنے اعزہ و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کیا کروں۔ راہ خدا میں حیرات وں اور فریقہ حج بجا لاؤں۔ حضرت نے فرمایا یہ باتیں تو (طلب دنیا نہیں) فقط طلب آخرت میں

ان تمام احادیث سے ظاہر ہے کہ آدمی کے قصد و نیت کی اصلاح اس کی دنیا طلبی کو عین طلب آخرت بنا دیتی ہے۔ ان دونوں میں فرق و امتیاز کا دار و مدار نفس قصد و نیت پر ہے۔ اگر کسب دنیا و جمع مال کا مقصد اپنی ذات کے ساتھ اہل و عیال اور دیگر افراد کو فائدہ پہونچانا اور دوسرے امور حیرانجام دینا ہے تو وہ طلب دنیا نہیں بلکہ طلب آخرت ہے۔ اور فاضل علامہ نزاقی کا یہ ارشاد بالکل درست ہے کہ "جو احوال مثلاً کھانا پینا اور ضروریات زندگی میں انہماک بظاہر مفہوم عبادت سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ وہ بھی آدمی کے قصد و نیت کی بنا پر عبادت ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص مال کو اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ دین کی راہ میں خرچ کرے اور ذاتی مصارف سے فاضل مال اخوان مومنین کو بدو پہونچائے۔ تو ایسے آدمی کو مال کی کثرت ضرر رسالہ ہیں۔ چونکہ ترس دنیا اور زہد کے فضائل

زہد کی تعریف اور اس کی حقیقت

مذکور ہیں اور ممکن ہے کہ ان کو دیکھ کر کسی دماغ دول میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ دنیا اور اس کی طلب کلیۃً شریعت اسلام میں منہوع ہے لہذا یہ بتا دینا ضروری ہے کہ زہد کے درجات مختلف ہیں۔ نیز انبیاء و اولیاء اور خاصان خدا کے فرائض اور ان کے مناسبات و عہدہ دہائیوں کے اعتبار سے عامۃً متناس سے جدا گانہ ہوتے ہیں جن کا اجمال

اسی مضمون میں دوسری جگہ آئے گا جہاں تک عوام خلق اللہ کا تعلق ہے اور ان کو جس قسم کے زہد کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی تعریف اور اس کے حدود کی تفسیر بھی صاف طور سے کر دی گئی ہے۔

زہد کا حاصل قرآن کے دو کلموں میں ہے | جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ

الزهد بین کلمتین من القرآن قال تحقیق زہد قرآن مجید کے دو جملوں میں ہے اللہ سبحانہ لکیلا تا سوا علی ما خداوند عالم نے فرمایا ہے لکیلا تا سوا علی فاکم ولا تفرحوا بما آتاکم فمن لم صاف تا کہ الخ پس جس آدمی کو کئی ہوئی چیز یاس علی الماضی ولم یفزع بالآتی کا غم نہ ہو گا اور آنے والی شے کی خوشی فقد اخذت الزہد بطرفیہ ط نہ ہوگی وہ پورا "زہد" حاصل کرے گا۔

خدا کی طرف حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لینے کی مذمت :-

۱۴۲ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْبُوا طِبَابَ مَا آتَاكُمُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَوَدُّوا أَنْ اللَّهُ لَا يُحِبَّ الْمُعْتَدِلِينَ اے ایماندارو! جو پاکیزہ چیزیں خدا تمہارے لئے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اور حد سے

منہ بڑھو۔ خدا حد سے بڑھنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔

اس آیت کی شان نزول کے متعلق مروی ہے کہ ایک دن جناب رسالتاً ﷺ نے اپنی مجلس و خطابی صلیبہ کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر کا تذکرہ فرمایا اور اس سے کچھ لوگ بہت متاثر ہوئے اور عثمان بن مظعون صحابی کے گھر میں جمع ہو کر اس بات پر اتفاق کر لیا کہ آئندہ سے دن کو روزہ اور رات کو نماز میں ہر

بسر کریں گے۔ بستروں پر استراحت نہ کریں گے۔ گوشت نہ کھائیں گے۔
 بالوں کے موٹے کپڑے پہنیں گے۔ غرض ترک دنیا اور ربانیت و فقیری کی
 اختیار کر کے دنیا میں پھرتے رہیں گے۔ جب ان کے اس طرز عمل کی خبر جناب رسالت
 تک پہنچی تو آپ عثمان بن مظعون کے گھر تشریف لائے جب وہ اور ان کے
 حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا :-

ما بال اقوال حرموا النساء و الطيب والنوم وشهوات الدنيا
 اما اني لست امركم ان تكونوا قسطين درهباناً انه ليس في ديني ترك اللحم والنساء
 ان سياحة امتي الصوم وعبادة
 نيتها الجهاد الخ (کنز العرفان ص ۳۷)
 سياحت فقیرانہ خانماں زندگی بسر کرنا رکھنا ہے اور اس کی
 رہبانیت چاہی ہے۔

”زهد فی الدنیا“ آر زوی امیدوں کو گھٹانا
 ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا خدا کی جانب سے
 جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے پرہیز کرنا
 مال کو ضائع کرنا یا حلال کو حرام کر لینا زہد نہیں ہے۔

”زهد فی الدنیا“ یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع
 کیا جائے اور حلال کو حرام کر لیا جائے
 بلکہ معنی زہد یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کے پاس
 ہے اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ
 نہ کرے اور اسباب دنیا پر نہ ہو جو تمہارے
 ہاتھ میں ہیں۔“

”راے پیغمبران“ کہہ دے کہ زہدیت کی
 چیزیں جو خدا نے اپنے بندوں کے
 پیدا کی ہیں اور کھانے کی پاک
 کس نے حرام کی ہیں؟

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح خدا کے حرام کئے ہوئے
 ان سب جہاد میں حصہ لے کر کوئی شخص روئے زمین کی ساری کائنات
 لے لے اور اس سے مقصود خدا کی خوشی

کا حلال قرار دینا جائز نہیں۔ اس طرح اس کی حلال کی ہوئی پاکیزہ اختیار اور
 اسباب زہدیت کا حرام کرنا اور ان کے ترک استعمال کا عہد کر لینا بھی ناجائز ہے
 اس طرح کے عہد یا قسم کا شرعی طور پر انعقاد نہیں ہو سکتا۔
 (۴) حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے :-

”زهد فی الدنیا“ آر زوی امیدوں کو گھٹانا
 ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا خدا کی جانب سے
 جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے پرہیز کرنا
 مال کو ضائع کرنا یا حلال کو حرام کر لینا زہد نہیں ہے۔

”زهد فی الدنیا“ یہ نہیں ہے کہ مال کو ضائع
 کیا جائے اور حلال کو حرام کر لیا جائے
 بلکہ معنی زہد یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کے پاس
 ہے اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ
 نہ کرے اور اسباب دنیا پر نہ ہو جو تمہارے
 ہاتھ میں ہیں۔“

”راے پیغمبران“ کہہ دے کہ زہدیت کی
 چیزیں جو خدا نے اپنے بندوں کے
 پیدا کی ہیں اور کھانے کی پاک
 کس نے حرام کی ہیں؟

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح خدا کے حرام کئے ہوئے
 ان سب جہاد میں حصہ لے کر کوئی شخص روئے زمین کی ساری کائنات
 لے لے اور اس سے مقصود خدا کی خوشی

فہم و لو ترک الجحیم
ولعیر دہ وجہ اللہ فلیس
بزاہد
(جامع السعادات ص ۳۳۳)
وہ زیادہ نہ ہوگا۔

حرام سے بچنا زیادہ ہے کسی نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا
کہ "زہد فی الدنیا کیا ہے؟" تو آپ نے فرمایا تنکب حسا امھا
حرام دنیا سے منہ موڑنا۔

حاصل کلام یہ کہ دنیا کے محدود یا مذموم ہونے کا مدار انسان کی نیت
دارادہ پر ہے اگر تحصیل دنیا کے مقاصد انسانیت کے اعلیٰ مقاصد ہیں تو
قابل مدح اور وسیلہ آخرت ہے اور اگر مقاصد کسب دنیا پست نظری
مبنی اور محض نفسانی اغراض تک محدود ہیں، اور اس سے حیوانی جذبات
کی تسکین کے سوا کوئی اور مقصد اعلیٰ پیش نظر نہیں تو قابل مذمت و نفرت ہے۔

علامہ مجلسی نے اسی حقیقت کو نہایت خوبی سے واضح فرمایا ہے :-
ظہر آیات و احادیث سے جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مذموم دنیا
چند امور سے مرکب ہے (اول) یہ کہ وہ خدا کی فرماں برداری و محبت
اور تحصیل آخرت سے مانع ہو جو چیزیں اسباب دنیا میں سے خدا کی
رضا مندی اور اس کے تقرب کا باعث ہوں اور ان کا شمار امور آخرت میں
ہے۔ اگرچہ بظاہر وہ دنیوی اعمال میں سے ہوں جیسے تجارت - صنعت
زراعت جبکہ ان سے مقصود یہ ہو کہ عیال کے لئے سامان معیشت

حاصل کیا جائے کیونکہ خدا نے اس پر مامور فرمایا ہے اور نیک کاموں میں
مال خرچ کرنا۔ قحاجوں کی اعانت۔ غریبوں پر خیرات کرنا۔ ذلت و ال
سے اپنی آبرو کو بجا نامقصود ہو یا ایسے ہی دوسرے اعلیٰ مقاصد پیش
نظر ہوں۔ ان صورتوں میں یہ تمام کام اعمال آخرت بن جائیں گے اگرچہ علم
خلق ان کو کار دنیا ہی شمار کرتے ہیں۔

(دوم) بدعتی لوگوں کی ایک دکرہ ریاضتیں اور ریاء و نمائش کے اعمال کار
ہونگے اگرچہ راہبانہ طریقوں پر اور طرح طرح کی مشقتوں سے کئے جائیں اس
لئے کہ ایسے ریاکاروں کے غائی اعمال خدا سے دور کرتے ہیں۔ موجب قرب
خدا نہیں ہو سکتے۔ اکثر راہبانہ طریقہ پر جو سے حال سے زندگی بسر کرنے والے
انسانی صفتوں سے الگ تھلک رہتے اور رات کو خدا کی عبادت کرتے ہیں
مگر بڑے دنیا پرست محبت دنیا میں گر قیام ہوا کرتے ہیں۔ ان کی جو گمانہ
زندگی کا مقصد عوام الناس کو فریب دینا اور زہد و ورع میں شہرت حاصل
کرنا ہوتا ہے۔ عوام الناس کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنا ان کا دلی مدعا ہوتا
ہے۔ الی وجہ و عزت اور امور باطلہ کی ہوس اور ان میں تمام خلق سے
بیشتر ہوا کرتی ہے وہ اپنے ظاہر اور نمائش ترک دنیا کو دنیا طلبی کا
ذریعہ بناتے ہیں۔ اور انہی ٹیٹ کے آٹھ میں شکار کھیلتے ہیں اور اکثر
تجارت پریشہ اور محنت مزدوری کرنے والے لوگ جن کو عوام الناس
کسی شمار میں نہیں لاتے آخرت کے جو یا ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی نیت
درست ہوتی ہے۔ اور دنیا کی محبت نہیں رکھتے۔

خاصہ کلام اس بارے میں یہ ہے کہ حسن و قبح اشیا کے علم کا معیار اور یہ جتنے کا ذریعہ کہ کس کام کا کرنا واجب ہے اور کس کا ترک کرنا مفروضی ہے۔ شریعت مقدسہ ہے (یعنی قرآن و احادیث نبویہ) اور اہلبیت عصمت علیہم السلام کے ارشادات ہیں۔ پس آیات و احادیث سے جس امر کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ خدا نے (وہ) حکم دیا ہے اور وہ مطلوب الہی ہے تو وہ عبادت ہے عام اس سے کہ وہ نماز روزہ و حج ہو یا تجارت و زراعت و صنعت و حرفت ہو۔ خلق کے ساتھ معاشرتی زندگی بسر کرنا یا تنہائی کی زندگی گزارنا یا ان سب کے علاوہ اور کوئی بات (چونکہ یہ سب امور مطلوب خدا ہیں لہذا عبادت ہیں) اور خالص نیت کے ساتھ آداب و شرائط کے ماتحت ان کو زیر عمل لانا کا آخرت ہو محکمہ اور جو باتیں خدا کی مطلوب نہیں ہیں اور ان کے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو وہ دنیا کے مذمومہ ہیں جو خدا و آخرت سے دور کرتی ہیں۔ ایسی چیزوں کی کئی قسمیں ہیں :-

(۱) اولاً حرام جس پر عذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے خواہ وہ اپنی ایجاد کردہ عبادت ہو (جس کو بدعت کہتے ہیں) یا وہ عبادت جس میں کیا کاری اور شہرت ملتی شامل ہو۔ یا ظالموں کے ساتھ معاشرت رکھنا۔ یا حرام مناصب اور عہدے پر کام کرنا یا مال کو حرام ذریعہ سے یا حرام کا عرصہ سے حاصل کرنا اور ایسے ہی دیگر امور جو با استحقاق عقاب خداوندی ہوں۔

(دوم) مکروہ۔ اور وہ ایسے افعال و اعمال اور اس طرح کے وسائیل کسب معاش ہیں جو وسیلہ تکمیل آخرت نہ ہوں اور آخری سعادتوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں۔ مثلاً ضرورت سے زائد مال و متاع۔ زائدانہ حاجت مسکن اور سواریاں اور اسی قسم کی چیزیں (غیر ضروری اثاث البیت وغیرہ)

(سوم) مباح۔ مثلاً ایسے اعمال جن کا صاحب شرع نے حکم نہ دیا ہو نہ ان سے منع فرمایا ہو بشرطیکہ تکمیل آخرت سے مانع نہ ہوتے ہوں اور اکثر مباح امور کو ایسے طریقے اور نیت سے واقع کرنا ممکن ہے جس سے وہ عبادت میں داخل ہو جائیں مثلاً کھانا۔ سونا۔ (اس ارادہ سے عبادت کرنے کی قوت حاصل ہو۔ اور مباحات کو اس خیال سے ترک کرنا کہ (یہ ترک مباحات) عبادت ہے بدعت ہو جاتا ہے۔ اور جہنم میں داخلہ کا باعث ہوتا ہے۔ بہت سے بدعتی لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

ان تمام انسان دولت کمانے اور خرچ میں پیش خدا مسئول ہوگا۔ ان تمام سے ظاہر ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہبی نظام ہے جو انسان کی دنیا و آخرت اور جسمانی و روحانی دونوں حصوں کو ایک سلسلہ میں منظم اور باہم وابستہ کر دینا چاہتا ہے۔ جذبات اور اخلاقی احساسات کو ابھارنا اور اس کے معاشی نظریات کی بنیاد ہے اس اصول کے ماتحت لازم تھا کہ انسان کو اس بات کا مسئول اور جوابدہ قرار دیا جائے

کہ اوس نے کس طریقہ سے مال کی تحصیل کی اور اوسے کس مصرف میں صرف کیا ؟
حدیث بخوبی ہے کہ

لا تزدل قدم عبد يوم القيامة
حتى يسئل عن اربع
در جبکہ بر ذریعہ قیامت چار باتوں کی
بابت سوال نہ کر لیا جائے گا کسی قدم کو
پھٹنے نہ دیا جائے گا۔
(نیابیع المورۃ)

منجملہ ان چار باتوں کے دو یہ ہیں :-

عن ماله مما اكتسبه وفيما انفق " مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا۔"
نیز یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہے کہ دنیا کی پیداوار میں کون سی چیزیں انسان
کے لئے مناسب و نافع اور کون سی غیر مناسب اور باعث ضرر ہیں۔ کن اشیاء اور
کن طریقوں سے انسان کے جذبہ خدا پرستی اور احساسات اخلاقی کو ثبوت حاصل ہوتا
ہے۔ اور کن سے ان میں کمزوری و اضحلال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کسب
مال و سرمایہ کا تاکیدی حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف کسب مال کے طریقے معین کرتا ہے
اور حدود قائم کرتا ہے جن کے اندر مندرج بالا مقصد کا حاصل ہونا منحصر ہے نیز قابل
استعمال اور قابل پرہیز اشیاء کو بیان کرتا ہے۔ تیسری جانب بذات خرچ کی تشریح
کرتا ہے اور وہ حدود انفاق بتاتا ہے۔ جو عقلاً اور فطرۃً ضروری اور اعلیٰ مقصد
زندگی کے مطابق ہیں۔ ان امور کے متعلق اسلامی تعلیمات کا اتنا ذخیرہ موجود ہے
جن کا اس مختصر مضمون میں جمع کر دینا دشوار ہے۔ لہذا صرف چند شواہد پر اکتفا
کرنا اگزیر ہے :-

اسلامی نظام معیشت کا دو جہلوں میں خلاصہ پاک چیزیں اور اچھے کام کرنا اسلام نے

عالم انسانیت کو جو وسیع نظام بتایا ہے ان کا خلاصہ صرف دو جہلوں میں کر دیا ہے۔
(۱) کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
در پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے
کام کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں
اس کو خوب جانتا ہوں۔
(مومنون)

اس آیت میں خدا کا وہ پسندیدہ نظام معیشت بتایا گیا ہے جو پیغمبروں کے
ذریعہ سے دنیا میں بھیجا جاتا رہا ہے اور وہ دو اصول میں منحصر ہے۔ " پاکیزہ چیزیں
کھاؤ اور اچھے کام کرو۔" اس اصول سے ظاہر ہے کہ شریعت الہیہ کا مقصد مادیت
و روحانیت کے امتزاج کو حد اعتدال پر رکھنا اور ہر ایک کے جائز و مناسب
تقاضا کو پورا کرنا ہے۔ انسان کے ایسے مجموعہ روحانیت و جسمانیت کے لئے
اس سے بہتر و مناسب فطرت کوئی اور اصول معیشت نہیں ہو سکتا۔ بنوی نعمتوں
سے لذت یا بے وسرت اندوزی کے ساتھ پیرامن اور سکون و اطمینان کی زندگی صرف
اسی اصول پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے۔

ممکن ہے کہ جو نظام معیشت " ہر چیز کھاؤ " ہر طرح کھاؤ۔ " جو چاہو کرو۔"
کے اصول پر مرتب کیا گیا ہو اس میں وقتی منافع زیادہ نظر آتے ہوں۔ مگر
ان کی ہمتہ میں نوع انسانی کی تباہی و ہلاکت پوشیدہ ہوگی۔ کیونکہ اس میں ایسی
چیزوں کے استعمال کی آزادی ہوگی۔ جو اسراف و جسمانی کامیابیوں میں یا حیوانی
قوتوں کو ابھار کر اعتدال طبعی کے حدود سے خارج کرتی اور امر ارضی بدنی و اخلاقی
در درجہ کا باعث ہوتی ہیں۔ نیز اس میں غرور۔ غرور خانی۔ بے جا تہش و فضول
عشرت پسندی۔ نخوت۔ کبر و غرور کے مواد کو ہر ایک گھٹنے ہونے سے روکنے کی کوئی

تدبیر ہوگی سادات و ہور دی اور باہمی مواساة کے رشتوں اور مذہب و سرایہ داری کی حرص و ہوس کو قوی کرنے والے اسباب موجود ہوں گے۔ ایسی صورتوں میں زندگی کے پُر امن و سکون ہونے کی توقع محض خیال ہوگی۔ ایسے نظامات سے ممکن ہے کہ وقتی منفعت حاصل ہو مگر عام انسانی دنیا کا فلاکت و مسکنت کے قعر ہلاکت میں پڑ جانا اور ان کا یقینی انجام ہے۔ ایسے ہی اصول و نظریات معاشی کی بدولت ہمارے سامنے عالم انسانیت کو ایٹم بم کے خطرات درپیش ہیں اور آئندہ خدا جانے کتنے تباہ کن اسباب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔

حدیث نبوی میں ہے :-

قال الله عن رجل من آل ببال " ارشاد خداوندی ہے کہ جو آدمی اس کی من اسی باب اکتسب الدنيا پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا رو در ہم کس والد سر ہم لہر ابال من اسی ابوال دروازے سے کتا ہے تو میں بھی الناس اداخلتہ (بخارہ) اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کو کن دروازوں سے داخل جہنم کرتا ہوں۔"

کیا ان شہادت و تجربات کے بعد بھی اس بات میں شبہہ باقی رہ سکتا ہے کہ نخل انسانیت کے پھولنے پھلنے کے لئے صرف چین اسلام ہی کی مقتدل آب و ہوا سازگار ہو سکتی ہے ؟

ان اصل سرائقہ (ملک) ۱۴۱۱ھ اَمِنْ هَذَا الدِّينِ يَوْمَ تَقُومُ يَوْمَ اَمِنْ هَذَا الدِّينِ يَوْمَ تَقُومُ اگر خدا اپنے فیض و رزق کو بند کر دے تو ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے گا۔

(۱۳) وَمَا مِنْ دَانِيَةٍ فِي الْاَسْرَاضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ سِرٌّ فَهَاطُ (ہور) اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی کا انتظام خدا کے ذمہ نہ ہو۔ (۱۴) اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُدْرَةِ الْمَتِّينِ (ذاریات) خدا بڑا روزی رساں صاحب قوت (۱۵) يَا ذَا الْقِيَمَةِ الصَّلَاةُ فَاَنْتَشِرْ وَفِي الْاَسْرَاضِ وَاتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (جمہ) درجہ نماز ہو چکے تو زمین میں ادھر ادھر دو جہاں جاہو جاؤ اور خدا کا فضل (روزی) تلاش کرو۔

(۱۶) اِنَّ الدِّينَ لَعَبْدٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهِ الْيَوْمِ تَرْجُوْنَ (عنکبوت) خدا کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کی پرستش کرتے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتیں۔ ہذا اللہ ہی سے روزی مانگو اور اسی کی عبودیت اختیار کرو و اسکا شکر بجا لاؤ اسی کی طرف بالآخر تم کو لوٹنا ہے۔

ان آیات میں چند باتیں بتائی گئی ہیں :-

(۱) رزق و معیشت و اسباب معیشت خدا کا عطیہ اور فضل و بخشش ہے بلکہ ہر جاندار کی پیدائش کے ساتھ خدا نے اس کے رزق کا سامان بھی پیدا کیا ہے لہذا اس کو خدا کی دین سمجھنا چاہیے نہ کہ صرف اپنے علم و تدبیر کا ثمرہ و حاصل یہ خیال ملحدانہ ہے اور نخل و حرص سرایہ دار کی بنیاد یہی خیال ہے۔ اسکی بنا پر روزی اسباب معیشت میں خدا کے حقوق مالکانہ کے انکار کی جرأت ہوتی ہے۔ عہد جناب موسیٰ کا مشہور عالم سرایہ دار قارون اپنے مال میں سے حقوق خدا ادا کرنے

سے اسی لئے شکر ہوا تھا کہ وہ اسی کو اپنا مال اور اپنی علمی تدابیر کا حاصل تصور کرتا تھا۔ جیسا کہ خود قرآن مجید اس کی حکایت کرتا ہے:-

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ (س نے کہا کہ یہ مال و متاع تو صرف اوس علم کے درجہ سے حاصل ہوا ہے جو میرے پاس ہے)۔

۱۔ آدم اگرچہ روزی رسال خدا ہے۔ ہمارے رزق کا وہ ذمہ دار ہے اسباب معیشت کے ذخیرے اوس نے ہمارے لئے جمع کر لئے ہیں مگر تلاش و جستجو سچی و محنت بھی شرط ہے۔ تقدیر کے بھروسہ پر تدبیر سے درست کش نہ مہنہ چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے رزق کا ہم تک پہنچنا ہماری سچی جستجو ہی کے ذریعہ سے مقدر ہوا اور فضل خدا کا لہذا ہماری محنت اور طلب پر موقوف رکھا گیا ہو۔

زمین اور اوس کی پیداوار میں تمام انسانوں کا حق برابر ہے (سوم) اسباب رزق عظیم ربانی

و فضل خداوندی میں اور بنی آدم خدا کے مخلوق اور بندے ہیں۔ عبودیت و مخلوقیت کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ لہذا اسباب معیشت میں بھی سب کا حق برابر ہے۔ اس مطلب کے دوسری آیتوں میں پوری تشریح کی گئی ہے اور وہ یہ ہیں:-

وَسَبَّحُوا بُحْرًا وَّابْرًا ۚ (وہ خدا ہی نے زمین میں اوس کے اوپر پہاڑ
مِنْ تَوْفِيقِهِ ۚ وَبَارَكْ فِيهَا ۚ (تاکم کر دیئے اور اسی نے اوس میں برکت
قَدَّرَ فِيهَا ۚ اَوْ اَتِيَهَا ۚ اَرْبَعَةً ۚ (عطا کا اور اسی نے مناسب انداز میں
اَيَّامَ سَوَاءٍ ۚ لِلْمَسْكِينِ ۚ (مسموحہ) مسلمان معیشت کا بندوبست فرمایا یہ سب
چار اوقات (چار فصول) میں کیا (وہ بندوبست مسلمان معیشت) تمام طلبکاروں کو برابر ہے

تفسیر قمی میں مذکور ہے کہ:- اربعة ایام سے مراد چار اوقات اور فصول یعنی چار اگرچہ بہار و خزاں ہیں۔ تمام اسباب معیشت انسان و حیوان کی پیداوار انہیں فصول و اوقات میں ہوتی ہے اور ان کے تغیرات و انقلابات کو ان اسباب کی پیدائش میں پورا دخل ہے۔

find out what affect it has
human enemies
اور "للمساكين" سے مراد تمام خلق اللہ ہے جو رزق کی محتاج ہے اور کم سے کم بزبان حالی اپنی روزی کی طلبکار ہے۔ لہذا مسلمان معیشت میں تمام خلائق کا حق برابر ہے کسی کو دوسرے پر حق فطری کے اعتبار سے ترجیح و فضیلت نہیں (دوسری آیت) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِي يُفَضَّلُونَ الْبَرَاءِ ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ ۚ (میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق (مال و دولت) میں فضیلت و زیادتی عطا کی ہے پھر کیا) وہ لوگ اپنی روزی میں سے اور لوگوں کو جن پر ان کا دسترس ہے دینے والے نہیں (حالانکہ) اوس میں تو سب کے سب برابر ہیں، تو کیا یہ لوگ نعمت خدا کے شکر ہیں۔؟

قدرت الہیہ براہ راست کسی انسان کے پاس خزان نعمت و مسلمان رزق نہیں پہنچتی بلکہ طبعی طور پر ایک کو دوسرے سے رشتہ احتیاج و ضرورت میں وابستہ کر دیا ہے۔ اور ایک شخص کی روزی کو دوسرے کے ذریعہ مقدر فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ خدا کو یہی بات پسند ہے کہ ایک فرد انسان کا وسیلہ رزق دوسرے فرد انسان کو نہائے اور اسی مصلحت سے نظام اجتماعی کے اندر زندگی بسر کرنے کا حکم

دیا ہے۔ اور راہوں اور جوگیوں کی طرح پہاڑوں جنگلوں میں تمدن سے الگ
تھک زندگی گزارنے کا طریقہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور اسلامی طریقے کے
خلاف ٹھہرایا ہے۔

اس قسم کے فطری نظام معیشت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کے
لئے بظاہر وسیلہ معاش ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کو اون کا رازق تصور کرنے لگتے ہیں
اور ان کو اپنے سے پست درجہ خیال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس ماسد خیال
کو دل و دماغ میں جگہ پانے سے روکا گیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم اپنے
کون کا رازق نہ جانو۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری فضیلت زیر دستوں پر بس
اس قدر ہے کہ تم کو اپنی شان رزاقیت کا ذریعہ قرار دیا ہے ورنہ وہ بھی تمہارا
طرح ان ان میں اور تمہارے ہی بھائی ہیں۔ لہذا تمہیں ان سب کو اسباب
معیشت میں برابر رکھنا چاہئے۔

زبدۃ البیان اور بلی؟ میں ہے :-

ای کان یبغی ان یرد داما ۱۰ یعنی انہیں یہ چاہئے تھا کہ اپنے مال و
ساز تو اعلیٰ مما لیکم حتی ۱۱ دولت میں سے اپنے زیر دستوں کو
بیتا و دانی الملبس و المطعم ۱۲ دیتے تاکہ لباس و خوراک میں آقا و
کما یحکی عن ابی ذرؓ انہ سمع ۱۳ غلام سب کے سب برابر ہو جائے۔
رسول اللہؐ یقول انما ہم ۱۴ ابو ذرؓ سے متعلق روایت ہے کہ جب
اخوانکم فا کسوہم ما تلبسون ۱۵ اُن بزرگ نے حضرت رسالتؐ کو یہ
واظہرکم ما تطعمون فما راۃ ۱۶ فرماتے تھے کہ تمہارے غلام تمہارے

عبد لا تلوذک الاسداء ۱۷ سداۃ وازاسۃ اناسۃ ۱۸ غیر تفادات اقبضۃ اللہ بحدوث
فجعل عدم النسوة من جملة ۱۹ حجود النعمة علی سبیل المبالغة
ففیہا دلالة علی استحباب ۲۰ التویۃ بین نفسہ و عا لیکہ
ویدل علیہ ایضا الاحباس ۲۱ مثل ما تقدم ویدل علی ابغ
ذلک ما روى عن امیر المؤمنین ۲۲ انہ کان یشتري ثوبین یعطی
افضلہما القبر ویاخذ الاسداء ۲۳ نفسہ۔

بھائی ہیں ان کو وہی کپڑا پہناؤ جو خود ۱۷
پہنتے ہو اور وہی غذا کھلاؤ جو خود ۱۸
کھاتے ہو۔ تو اس دن سے اُن کے ۱۹
اور اُن کے غلام کے لباس میں کوئی فرق ۲۰
و اتیار نہیں دیکھا گیا۔ قول الہی :-
اقبضۃ اللہ بحدوث ۲۱ یہ ظاہر
کرتا ہے کہ خدا نے مالداروں کی طرف ۲۲
سے زیر دستوں کو رزق میں برابر حصہ ۲۳
نہ دے بلکہ کو کھزانہ تحت قرار ۲۴
دیا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس امر کا
کہ انہی ذات اور غلاموں کے درمیان ۲۵
برابری قرار دینا مستحب ہے اور ۲۶
اس پر حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں۔

اُن میں سے وہ حدیث بھی ہے جو پہلے گزری۔ اور اسی سے زیادہ ۱
بہتر سلوک پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جناب امیرؓ و لباس ۲
حزیدؓ نے تھے اور جو بہتر اوتا تھا وہ قینر کو مرحمت کرتے تھے اور ۳
اور جو ادنیٰ درجہ کا ہوتا تھا وہ اپنے لئے رکھ دیتے تھے ۴
(تیسری آیت) ۵ ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ ۶ (۳) زمین میں جو کچھ ہے اُس کو تمہارے
مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔ (تقرہ) ۷
لئے پیدا کیا ہے ۸

(پہلی آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالْهَيْئَةُ فِيهَا رُوحِي وَابْتَسْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَرَّةٌ وَنَجْعَلُنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ يَدٌ إِنْ قِينَط (حجرات)

۱۔ (اور زمین کو ہم نے پھیلا یا اور اس پر
پھاڑ قائم کئے اور اس میں ہم نے ہر قسم
کی مناسب چیز لگائی اور تمہارے لئے
زندگی کے ساز و سامان ہم نے زمین ہی
میں قرار دیئے اور ان کے لئے بھلا
جن کے روزی رساں تم نہیں ہو۔“

(دویم آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالْهَيْئَةُ فِيهَا رُوحِي وَابْتَسْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَرَّةٌ وَنَجْعَلُنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ يَدٌ إِنْ قِينَط (حجرات)

۲۔ خدا ہی نے زمین خلائی کے نفع کے
واسطے بنائی۔“

(تیسری آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالْهَيْئَةُ فِيهَا رُوحِي وَابْتَسْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَرَّةٌ وَنَجْعَلُنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ يَدٌ إِنْ قِينَط (حجرات)

۳۔ اس کے بعد زمین بچھائی اس سے پانی
کے چشمے اور سبزہ زار نکالے اور چاروں
کوارس میں لگا دیا۔ تمہارے لئے اور
تمہارے چار پایوں کے لئے سامان
معیشت

(چوتھی آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالْهَيْئَةُ فِيهَا رُوحِي وَابْتَسْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَرَّةٌ وَنَجْعَلُنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ يَدٌ إِنْ قِينَط (حجرات)

۴۔ تمہارے واسطے زمین میں قرار گاہ (وطن)
اور سامان زندگی ہے۔“

(پنجمی آیت) وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِهَا
وَالْهَيْئَةُ فِيهَا رُوحِي وَابْتَسْنَا فِيهَا
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْسَرَّةٌ وَنَجْعَلُنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ وَمَنْ لَكُمْ
لَهُ يَدٌ إِنْ قِينَط (حجرات)

۵۔ تم کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا اور
تمہارے لئے اس میں سامان معیشت قرار دیا
ان آیات میں مندرجہ ذیل امور بتائے گئے ہیں :-

(ادل) زمین انسان کے لئے وطن اور محل معاش و رزق ہے۔ وسائل معاش

زمین کی پیداوار، سے متعلق ہیں۔ خدا نے انسان و حیوان کے رزق کا مبدء و مخزن
زمین کو قرار دیا ہے۔

(دوم) زمین کی سب چیزیں انسان ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ وہی ان کی
علت غائی ہے اور ان کی پیدائش کا مقصد حوائج انسانی کو رفع کرنا ہے۔ ہذا
کسی فرد کی ملک خاص نہیں ہو سکتی بلکہ ان کو خدا نے تمام افراد انسانی کے لئے مباح
قرار دیا ہے۔ سب کے حقوق انتفاع اور ان میں برابر ہیں اور ان کو آدمیوں کی حاجات
میں یکساں تقسیم ہونا چاہئے جو حق تعالیٰ زمین کی پیداوار میں ایک فرد کو ہے
وہی دوسرے افراد کو بھی قدرت نے عطا فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ انتفاع میں
تفاوت و اختلاف بالکل نہیں اور نہ تحصیل اسباب معیشت کے حق میں مذہب
ولایت و کوا و نسل کا امتیاز متعارف خالق ہے۔ محقق اردبیلی تفسیر زبدۃ البیان
پیداوار زمین بغیر امتیاز ایمان و کفر سب کے لئے مباح ہے۔

فیمكن الاستدلال بها على ابي
۱۔ آیہ مبارک سے اس بات پر استدلال کیا
اکل کل ما فی الارض لكل احد
جاسکتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار کا کھانا
حتی الکفاس والعصاة الا ما
ہر انسان کے واسطے یہاں تک کہ خدا
اخرجہ الدلیل من العقل والنقل
کے شکر و انور نافرمانی و انور کے لئے
بھی مباح ہے اس اصول سے استنباط نہیں کیا ہوگا جسکو
دلیل عقل و نقل حکم یا احت سے خارج کر دی ہے۔“

اسلامی نظام معیشت
کا یہ وسیع النظر کا اپنی آپ نظر سے۔ دنیا کے اتمام و مل و مذاہب اس کی مثال

پیش نہیں کر سکتے اس پر بنی نوع انسان کے ساتھ ان کا طرز عمل شاہد ہے

وہ پیر اور زمین مباح الاصل ہے جو ذریعہ معاش انسانی بن سکتی ہے۔

(سوم) جیسا کہ محقق اردبیلی نے ارشاد فرمایا ان آیات سے یہ بھی منکشف ہوتا ہے کہ زمین کی وہ چیزیں جو انسان کا رزق اور ذریعہ معاش بن سکتی ہیں اور ان کی تحصیل کے طریقے مباح الاصل ہیں۔ ہر انسان کو ان کی استعمال کا حق ہے۔ سو ان چیزوں اور طریقوں کے جن کو عقلی و نقلی و لیلیٰ حکم اباحت خارج کرتی ہیں۔ اور ایسی چیزیں اور ایسے طریقے جن کو عقل و نقل دونوں قابل استعمال قرار نہیں دیتے۔ بہ نسبت مباح و قابل استعمال اشیاء اور طریقوں کے بہت کم ہیں اس لئے انسان کی معیشت دنیوی بغیر کسی تنگی کے سدھر سکتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وَمَا أَهْلُكُمْ أَكْثَرُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
فَذَرُوا مَا قَلَّ لِمَا كَثُرَ (بخج البلاغہ)

تم پر حرام کی گئی ہیں لہذا اکثر کے واسطے قلیل یعنی حرام کو ترک کر دو۔
(۹) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ مِنْ حَلَالٍ طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ (نورہ)

(۱۰) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي
الْأَكْبَرُ (طہ)

اُس میں سے کھاؤ اور حد سے نہ گئے نہ
بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔
چونکہ معیشت دنیوی کی سب سے اہم شرط ان کے لئے غذا ہے اس لئے
اکثر آیات میں "اکل" یعنی کھانے کا تذکرہ ہے۔ مگر اُس سے مراد صرف کھانا
نہیں بلکہ ہر قسم کا انتفاع اور عام تصرف ہے اور مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ان
چیزوں میں جو انسان کے لئے اسباب معیشت بن سکتی ہیں پاکیزہ اور حلال کا انتخاب
کرنا چاہیئے انتفاع اور تصرف کے لئے پاکیزہ و حلال اشیاء اور پاک حلال طریقے
اختیار کرنا انسانی فرائض ہے۔ ان آیات سے چند نتائج ظاہر ہوتے ہیں:-

(۱) زمین کی پیداوار اور اس کے انتفاع کے طریقوں کی درستیں ہو سکتی ہیں
(۲) وہ چیزیں اور انتفاع کے وہ طریقے جو انسان کے مناسب فطرت و
موافق طبع ہوں۔ ان سے نہ جسمانی مفرت کا خطرہ ہو نہ اخلاقی و روحانی غم
کوفاد کا اندیشہ:-

(۳) وہ اشیاء اور وہ طریق کتاب و انتفاع جو مذکورہ بالا اوصاف
کے خلاف ہوں۔

قسم اول کی اشیاء اور کتاب کے طریقے "حلال و طیب" کہے گئے ہیں۔
اور قسم دوم کی اشیاء اور طریق کتاب و انتفاع کو خبیث و حرام قرار دیا ہے
اور ان کے استعمال کو اتباع شیطانی سے تعبیر فرمایا ہے۔

اب مبارکہ "حلالاً" کے بعد "طیباً" کی تکرار یہ بتانے کے لئے ہے کہ ان
اشیاء اور طریقوں کے حلال قرار دیئے جانے کی علت ان کا "طیب" یعنی براف

فطرت و مناسب طبع انسان ہوتا ہے اور جو اشیاء اور طریقے "حرام" کہے گئے ہیں ان کی وجہ تحریم یہ ہے کہ ان کے صفات اور صفات مذکورہ کے خلاف ہیں۔

حلال و حرام کا کلی اصول۔ وہ چیزیں اور کسب معاش
 کے وہ طریقے حرام ہیں جن سے بدن و روح میں فساد پیدا ہوتا ہے۔
 کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

کل امریکون فیہ الفساد وما
 قد نھی عنہ من جمعة اکلہ و
 شربہ ولیسہ و نکاحہ
 لوجہ الفساد مثل المیتة و
 الدم و لحم الخنزیر و الزنا
 و جمیع الفواحش و لحوم السباع
 و الخمس و ما اشبه ذلک فحرام
 فساد للجسم و فساد للنفس
 (بخاری جلد ۳ باب المکاح)

مکہ جسم کے واسطے باعث ضرر اور روح میں فساد پیدا کرنے والی ہیں۔ (اور جو چیزیں ایسی نہیں ہیں وہ حلال ہیں۔)

جناب شیخ مقداد کنز العرفان میں لفظ "طیب" سے متعلق لکھتے ہیں
 لفظ "طیب" کے معانی "والطیب" يقال لمعان "لفظ طیب" لکھتے ہیں

الاول ما هو مستلک و الشانی
 ما حللہ الشاسع الثالث ما
 کان ظاهراً الرابع ما خلا عن
 الاذی فی النفس و البدن ط
 (کنز العرفان ص ۶۱)

حدیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع کی طرف سے حلال و ظاہر قرار دینے جانے کی وجہ وہی بات ہے جو شیخ مقداد نے آخر میں کہی ہے اور آپ کے بیان کئے ہوئے چاروں معانی میں اختلاف نہیں ہے بلکہ لفظ "طیب" دونوں سب کو شامل ہے۔

اسلام کے نزدیک معاشیات تابع اخلاق ہیں نہ کہ اخلاق تابع معاشیات

(موسم) پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمان نافذ کرنا کہ لا تقطعوا
 فیہ (یعنی طہیان نہ کرو حدود مقررہ سے آگے نہ بڑھو) اس حقیقت کی پوری توضیح کے
 لئے کافی ہے کہ اسلام معاشیات کو تابع اخلاق بنانا چاہتا ہے۔ اخلاق کو تابع
 معاشیات بنانا اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ اور یہی اصول یعنی معاشیات
 کو تابع اخلاق بنانا اس کے نظام معاشی کا بنیادی اصول ہے۔

ارشاد ربانی "لا تقطعوا فیہ" کا حاصل یہ ہے کہ کسب معاش و طلب رزق
 کے وہ طریقے انسان کے لئے حرام قرار دیئے گئے ہیں جن سے طہیان لازم آتا ہے
 دوسرے مقام پر فرمایا ہے "ان الانسان لیطغی ان ساء" یعنی
 انسان جبکہ اپنے کو غنی و سرمایہ دار پاتا ہے تو طہیان و سرکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے

مختصر یہ کہ عقل و شرع و فطرت کے مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھ جانا طغیان ہے۔ خدا یہ آگے بڑھ جانا کسی جانب نہ دے۔

آئیے مبارکہ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس قسم کے "طغیان" کا انجام غضب خدا کا نازل اور سراسر تباہی و ہلاکت ہے۔ جس نظام معیشت کی بنیاد طغیان پر ہوگی وہ غضب الہی کو دعوت دے گا۔ اگر خود و فکر سے کام لیا جائے تو یہی ایک آیت یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ اسلام ہر ماہ دارانہ نظام کا مخالف ہے ہر ماہ دارانہ اصول معیشت کو برداشت نہیں کرتا۔ ساتھ ہی اس کے دون تمام نظامات کا بھی مخالف ہے جن میں انسان کے فطری حقوق کے متعلق بے اعتدالی پائی جاتی ہیں

کسب معاش کی باعتبار حکم شرعی پانچ قسمیں شرع اسلام نے طلب معاش اور اس کے وسائل کی تلاش کو پانچ قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ مفسر علامہ شیخ مقداد نے مختصر و جامع الفاظ میں ادن سب کا بیان کر دیا ہے :-

تطلب للرزق ينقسم بانقسام
الاحکام الخمسة واجب هو
ما اضطر الانسان اليه
ولا جهة له غيره وندب
وهو ما قصد به في المال
للتوسعة على العيال واعطاء
طلب رزق کا باعتبار حکم شرعی پانچ
قسمیں ہیں۔ (۱) واجب۔ جبکہ انسان
طلب رزق پر مجبور و مضطر ہو۔ اس کے علاوہ
کوئی اور صورت اس کے لئے نہ ہو۔
(۲) ندب (یعنی مستحب) جبکہ مقصود
مال میں وسعت پیدا کرنے سے یہ ہو کہ

یہ "طغیان" کسب دولت و مال میں لگی ہو کر تاپے اور اس کے بعد بھی۔ خدا کے مقرر کردہ حدود شرعیہ سے باہر نکل کر کسب معاش کرنا "طغیان" ہے۔ اسی طرح خدا کو بھول جانا اور اس کے حدود شرعیہ کی مخالفت کرنا حقوق مستحقین کو روکنا۔ کم مایہ اور عزیز لوگوں پر تکبر و فخر کرنا اور ان کے مقابلہ میں شانِ جباری دکھانا طغیان ہے۔

معاشی معاملات میں باہم تعاون و اشتراک عمل نہ کرنا۔ نظام تمدن میں ابتری پھیلانے والے طریقے اختیار کرنا۔ اپنے مالی فائدہ کے لئے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اپنے ذرائع کسب مال و دولت کو وسیع کرنے میں دیگر افراد کے لئے معاشی تنگی کے اسباب پیدا کرنا، مفلس کے افلاس و ناداری اور اس کی اضطرابی حاجات سے فائدہ اٹھانا اور محتاجوں و ضرورتمندوں کی احتیاج و ضرورت سے غنیمت موقع پا کر ایسے شرائط منظور کرنا جو سرمایہ داری میں اضافہ کے ساتھ مفلس کی افلاس و ناداری کو بڑھاتے ہیں اور محتاج کو محتاج تر کرتے ہوئے "طغیان" ہیں۔ محتاجوں کے حق کو روکنا تکبر و فخر کرنا شان و جبروت دکھانا، سرکشی و فساد انگیزی کرنا غرض تمام وہ طریقے اور خصائص "طغیان" ہیں جس سے اخلاق کے فطری سرمایہ کی بربادی اور روحانیت کا فساد لازم آتا ہو۔ انفرادی منفعت کے لئے اجتماعی مفاد کے نظام کی خرابی ان کا انجام ہو۔ اسی طرح خدا کے عطیات و نعمات میں مناسب فطرت تعریف سے روکنا قدرتی اشیاء کے موافق طبع استعمال کی ممانعت کرنا۔ معاشی میدان عمل کو تنگ کرنا ایسے قیود لگانا جن سے فطرت کی دی ہوئی جسمانی و دماغی صلاحیتوں سے کام لینے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو۔ یا اپنی محنت و سعی عمل کے ثمرات سے شفع ہونے کا حق سلب ہوتا ہو "طغیان" ہے۔

ومباح وهو ما قصد به جمع

کو دے اور غیروں پر تفصل کرے۔

المال الخال من جهة مفضی عنھا

(مباح) جس سے مقصود مال جمع کرنا

ومکروہ وهو ما اشتل علی

ہو۔ ایسے طریقے جس سے شریعت نے

ما ینبغی التنزه عنه حرام

منع نہ کیا ہو۔ (م) مکروہ۔ جو ایسے

وهو ما اشتل علی جهة قبح۔

ناپسندیدہ طریقوں سے ہو جس سے

زکتر الرنان

پاک و صاف رہنا ہی مناسب ہے۔

وہ حرام کسی برے پہلو پر مشتمل ہو۔

لکس علی الذین آمنوا وعملوا

”جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام

الصالحات جناح نیما طعموا اذا

کئے انھوں نے جو کچھ کھایا (پیایا) اس میں

ما اتقوا و آمنوا وعملوا الصالحات

کچھ گناہ نہیں۔ جبکہ انھوں نے برہنہ کاری

ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و

کی اور ایمان لے آئے۔ اور اچھے اچھے

احسنوا و الله یحب المحسنین

کے پھر برہنہ کاری کی اور ایمان لائے

بہر برہنہ کاری کی اور نیکیاں کیں اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان خدا پر ایمان رکھتا ہو اچھے

کام کرتا اور محرمات سے بچتا ہو تو پھر دنیا کی نعمات الہیہ سے منتفع ہونے میں اس کے

لئے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔

تذکرہ ایمان و تقویٰ و صلاح کاریں تکرار کی مصلحت

تذکرہ ایمان و تقویٰ

صلاح عمل و احسان کی تکرار انسانی حالات و معاملات کی جانب ناظر ہے۔

تذکرہ ایمان و تقویٰ

صلاح عمل و احسان کی تکرار انسانی حالات و معاملات کی جانب ناظر ہے۔

آدمی کا معاملہ اپنے نفس سے ہے خدا سے ہے اور بندگان خدا سے بھی۔

اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا دیا ہوئی نعمت دنیا سے انتفاع میں ہر آدمی کو ان تینوں حالات و معاملات کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس بات کو غور و خوض سے

ذیل آیتوں میں صراحتہ بیان کیا گیا ہے۔

ایہی آیت (یا ایہ الذین آمنوا)

”اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری

لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم

اور لاد تم کو یا خدا سے غافل نہ کر دیں اور

عن ذکر الله و من یفعل ذلک

جو لوگ ایسا کریں گے وہی گھاسٹے ہیں

فاذ ذلک هم الخاسرین و انفقوا

اور ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے

مما سرفناکم من قبل ان

(دوسرے حاجت مند لوگوں پر) خرچ کر دے۔

یاتی احدکم الموت فیقول

اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت

سب لو لا اخرت فی الی اجل

آجائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ پروردگار! تو نے مجھے

شریب فاصدق و اکف من

تو نے مجھے لھوڑی ماحی مہلت اور کیوں نہ دے

الصالحین (منافقون)

تا کہ میں ضررات کرنا اور اچھے کام کرنے والوں میں داخل ہو جاتا۔

(دوسری آیت) و لا یغنی عن ذکر الله و اتقوا

ایسے لوگ جن کو یاد خدا کرنے اور نماز پڑھنے

و لا یغنی عن ذکر الله و اتقوا

اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت روک سکتا ہے

الصلوة و ایات الن کو ذکریٰ فون

اور نہ کاروبار خرید و فروخت، وہ لوگ اس

لوما تغلب فی القلوب والا

سے ڈرتے ہیں جس میں (خوف ہے) دل ادا

لغیا۔ (نفس)

اور آنکھیں اٹک جائیں گی۔

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ "حلال طریقوں سے معاش کی طلب عمل آخرت سے نہیں روکتی۔"

ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو

(۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قَدَرٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ سَاهِيًا - (نساء)

۱۳) اے ایمان والو! آپس میں ایک
دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ لیکن آپس
کی رضامندی سے تجارت کا رو بار ہونا
چاہئے تم خود اپنی جان نہ دو بے شک
خدا تمہارے حال پر مہربان ہے۔

جبکہ خداوند عالم نے دنیوی معیشت کے لئے بنیادی اصول یہ قرار دیا کہ
زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان ہی کے لئے ہے۔ اور پیداوار زمین سب کے لئے
عام اور مجاہد الاصل ہے۔ ہر فرد کو اس سے نفع حاصل کرنے کا یکساں حق حاصل
ہے تو نظرت انسان کے حیوانی حصے کا یہ تعاضد ہونے لگا کہ زمین کے منافع کو
جس قدر اور جس طرح ہو سکے اپنے لئے سمیٹ لیا جائے۔ اور اس صورت
میں مخلوقات کے درمیان مزاحمت و مناقشت ناگزیر تھی۔ لہذا ضرورت
ہوئی کہ کتاب و انتفاع کے طریقوں کو اخلاقی بنیادوں پر محدود کیا جائے
اور اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ تحصیل معاش کے جائز طریقے بتائے جائیں
اور ناجائز طریقوں کو بند کر دیا جائے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ | ارشاد خداوندی ہے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ | اسلامی نظام معیشت کا نہایت جامع
اور وسیع بنیادی اصول ہے۔

انسان کو یہ ہدایت کیلگی ہے کہ کسب معاش و تحصیل مال میں اس کی جدوجہد
کا جائز طریقہ یہ ہے کہ دنیا کی اوس پیداوار میں جو تمام بنی نوع انسان کے مشترک
ملکیت ہے کسی کی ملک خواہی نہیں۔ خود مرضی اور زبردستی کا دخل نہ ہونے
پائے۔ طریق کتاب معیشت باہمی معاملات و معاوضہ کی شکل اختیار کریں جن کی
بنیاد آپس کی رضامندی اور اشتراک عمل پر ہو۔ تصرفات کی اساس آپس کے
جدد تعاون و تراخی پر قائم کی جائے۔ معاملات کے لئے ایسا صحیح طریق کار
اختیار کیا جائے جس سے ایک فرد کا نفع دوسرے کی حق تلفی اور مفسرت کا
باعث نہ ہو جائے۔ ایک شخص کی ضرورت دوسرے کے لئے شہر نہ بن جائے۔ لہذا
جو چیز ناحق کی گئی ہو صحیح طریق کار سے حاصل نہ کی گئی ہو۔ بلکہ سود و رشوت
تجارہ غصب۔ خیانت۔ چوری اور ایسے ہی باطل و ناپاک طریقوں سے حاصل
کی گئی ہو اوس سے انتفاع حرام ہے۔

"اکل بالباطل" کے کلمہ میں وہ تمام طریقے داخل ہیں جن کی اجازت شریعت
سے حاصل نہیں ہے۔ اور نظام عالم انسانیت کے لئے باعث فساد و فحش ہے
"اکل بالباطل" کو ممنوع قرار دیتے ہوئے یہ فرمانا کہ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ان الله کان بکم ساهیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا
مال باطل یعنی ناجائز اور غیر اخلاقی طریقوں سے کھانا خود اپنے نفس کو ہلاک
کرتا ہے۔ اس کا انجام انسانیت و عالم انسانیت کی بقاء ہی و حراہی ہے چونکہ

خدا رحیم ہے اس کو تمہاری تباہی و ہلاکت گوارا نہیں۔ اس لئے تمہیں ان طریقوں سے روکتا ہے۔

معاشی جدوجہد میں جو اہتمام منظورِ شریعت اسلام ہے وہ ان احکام و ہدایات سے ظاہر ہے جن کی کثرت حصر و شمار سے کم از کم اس مختصر مضمون میں مانع ہے۔ نفعِ عالم کے خیال سے صرف چند احکام و ہدایات کو یہاں پیش کرتا ہوں۔

معاشی جدوجہد کی اہمیت اسلام کی نظر میں
 طلبِ معاش فریضہ ہے اور بہترین عبادت
 اغنی کل انسان بمعیشته و ارضاه ۱۱ ہر انسان کو اس کی معیشت کا سامان عطا کر کے غنی کیا اور اس کے ہاتھوں کی محنت اللہ بکب ید کا
 کماؤ کے ذریعہ سے اس کو رضامند فرمایا ۱۲

۱۳ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال
 فرايضه بعد الفريضة (بخاری) ۱۴ طلب حلال فریضہ ہے بعد فریضہ
 ۱۵ قال رسول اللہ العبادۃ سبعون عبادت کے ستر جز ہیں اور ان میں سب
 جزء افضلها طلب الحلال ۱۶ سے افضل طلب حلال ہے ۱۷

عیال کیلئے روزی کمانے میں محنت کرنیوالا راہِ خدا میں جہاد و کوشش والے
 کا ہمسر ہے ۱۸ ۱۹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیال کما فی
 ۲۰ آخرفت نے فرمایا کہ عیال کے لئے مشقت سے روزی کمانے والا خدا کی راہ میں

فی سبیل اللہ ط

۲۱ اصلاح المال من الایمان و قال علیک بصلاح مال فان فیہ منہۃ للکریم واستغناء عن اللئیم ط
 ۲۲ (اصلاح مال خاصہ ایمان ہے۔ مکمل لازم ہے کہ تم مالی حالت درست رکھو کیونکہ یہ بات صاحبِ کرم کے لئے باعثِ رفعت و قدر ہے اور لئیم و ذلیل و دنیٰ البطیح)

ان باتوں سے بے نیاز کرتی ہے۔
 ۲۳ علی العاقل ان یکون طالباً لثلاث
 ۲۴ حرامۃ لمعاش و لتزود و لمعاد
 ۲۵ ادندن فی غیر محرم۔
 ۲۶ صاحب عقل کا فرض ہے کہ تین باتوں کا خواستگار ہو (۱) اپنی معاش کی دستی (۲) توشہ آخرت (۳) ہیا کونا (۴) اور جائز و حلال لذتوں سے محفوظ ہونا ۲۷

ممدوح سرمایہ داری، حلال طریقے سے اغراضِ صحیحہ کیلئے مال جمع کرنا چاہیے
 ۲۸ لا ینبغی لایحجب جمع المال من حلال فیکف بہ وجمہ و یقضی بہ
 ۲۹ اُس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو بطریقہ حلال مال جمع نہیں کرتا تاکہ اپنی اور محفوظ رکھے اور فرض ادا کرے ۳۰

صلہ رحمی اور سخاوت کا دگنا اجر

۳۱ الغنی اذا کان وصولاً لجمہ
 ۳۲ باس باخوانہ اضعف اللہ
 ۳۳ لا اجر لضعفین لان اللہ یقول
 ۳۴ وما اموالکم ولا اولادکم بائنی
 ۳۵ سرمایہ دار جبکہ صلہ رحمی کرنے والا ہو اور بھائیوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرتا ہو تو خدا اس کے اجر کو دگنا کر دے گا۔ اور اس کا ثبوت خدا کا یہ فرمان ہے

تَقَرَّبَكُمْ عِنْدَ نَاسٍ لَقِيَ الْآمَنَ وَ مَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ اِلَى
 اَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا قَدْ وَلِيَ الْوَحْدَةَ
 لَوْ هُوَ جَنَ اِلَ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا
 وَ هُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اِهْذَن
 (بخار)

دوسری جزا ان کی کارگزاریوں کی ملے گی۔ اور وہ لوگ (بہشت کے)
 جہر دہوں میں امن و چین سے رہیں گے۔

طلب دنیا کے اعلیٰ مقاصد دوسروں سے نیاز ہونا اور ہم ساری پر مہربانی کرنا

۱۹۵ من طلب الدنيا استغناء عن مد یو شخص دس غرض سے دنیا حاصل کرتا ہے
 الناس و تعطفاً علی الجاس فی اللہ کہ دوسروں سے بے نیاز رہے اور ہم ساری
 و دجھہ کا لقمہ۔ (بخار) پر مہربانی کر کے وہ خدا کے سامنے بروز
 قیامت حاضر ہوگا۔ در آنجا ایک اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا۔

اپنے دست باز دی محنت لگا کر کھانیوالا ثواب انبیاء حاصل کرے گا۔ خدا
 اس پر نظر رحمت کرے گا اور کبھی اس پر عذاب نہ ہوگا۔

۱۹۶ من اکل من کدیدی کا کانیومہ جو شخص اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا
 القیامۃ فی عداد الانبیاء دیا خذ ہوا مال کھائے گا قیامت میں وہ پیغمبروں
 ثواب الانبیاء۔ (بخار) کے درجہ میں ہوگا۔ اور پیغمبروں کا ثواب پائیگا۔

۱۹۱ من اکل کدیدی کا نظر اللہ جو آدمی اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا
 الیہ بالوحمة ثم لا یعذب بہ ابداً روزی کھائے گا۔ خدا اس کی طرف نظر
 رحمت کرے گا اور اس پر عذاب کبھی نہ ہوگا۔
 مرد کاسب خدا کا محبوب ہے (۱۹۳)

۱۹۲ من اکل کدیدی کا نظر اللہ (نالی الاخبار) مرد کاسب خدا کا محبوب ہے۔
 (بخار) نیز آنحضرت نے فرمایا :-

انی احب ان یتاذی السرجل ” مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ طلب مسیت کے
 بحر الشمس فی طلب المعیشۃ۔ لئے دھوپ کی اذیت برداشت کریں۔
 دنیا کے کام اس طرح کرو کہ گویا تمہیں ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے اور کار آخرت

اس طرح کرو گویا کل ہی مرنا ہے

۱۹۴ اعلیٰ لدنیاء کا حدیث تعیش ابداً ” دنیا کا کام اس طرح کرو گویا تم ہمیشہ زندہ
 دعمل لا ختمت کا حدیث موت رہو گے۔ اور کار آخرت اس طرح کرو گویا
 عنداً (نالی الاخبار) کل ہی مرنا ہے۔

دوسروں پر اپنا بار ہمیشہ نہ ڈالو جو شخص اپنا بار دوسرے پر ڈالے ملعون ہے۔

۱۹۵ لا تکلوا کلاً علی الناس صاحبون دوسروں کے لئے بوجھ نہ بنو۔
 ملعون من اتقى کلمہ علی الناس ملعون ہے۔ ملعون ہے جو دوسروں
 پر اپنا بار ڈالتا ہے۔

سب سے بڑا اجر اُس آدمی کا جو اپنے اہل و عیال کیلئے دوڑ دھوپ کرتا ہے

جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۶۶) من اعظم الناس اجراً من "سب سے بڑا اجر اُس آدمی کا ہے جو اپنے
سعی فی حاجۃ اہلہ و من یضیع اہل و عیال سے لئے دوڑ دھوپ کرتا ہے
اہلہ و قطع ہر حصہ حرمہ اللہ اور جو آدمی اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں
حسن الجنایم یوم یجزي المحسنین اور قرا بتداروں کے حقوق ادا نہیں کرتا
خدا اُس کو روز قیامت ابھی جزا سے محروم کر دے گا۔"

جو شخص عیال کو ضایع کر دیتا ہے اُن کی خدمت نہیں کرتا وہ ملعون ہے

(۶۷) نیز آپ کا ارشاد ہے :-

ملعون ملعون من یضیع من "وہ شخص ملعون ہے ملعون ہے جو عیال
لیقول۔ کو با حال عزاب چھوڑ دیتا ہے۔"

روزی کمانے میں کاہلی کی مذمت

(۱۸) لا تکسل عن معیشتک فکون "روزی کمانے میں کسل و کاہلی نہ اختیار
کلا علی غیرک (نالی الاخبار) کرو کہ اس طرح دوسروں پر بار نہ بنادے"

(۱۹) نیز حدیث میں ہے :-

بے صبری اور کاہلی سے بچو ایالو "تم دو خصلتوں سے بچتے رہو (۱) صبر
وخصالتین الفجر والکسل فانک (تنگدلی بے صبری و کسل وستی کا)

ان صبر ت لم یصبر علی حق وان کیونکہ اگر تم بے صبر و تنگدل ہو جاؤ گے
کسلت لم تود حقاً۔ (نالی ص ۶۱۳) تو (اپنے) کسی حق پر صبر نہ کر سکو گے،
اگر کاہل بنو گے تو کوئی حق ادا نہ کرو گے۔"

ارشاد نبویؐ۔ جو آدمی منہ کھولے خدا سے روزی کیلئے دعائیں مانگتا ہے
اور طلب رزق نہیں کرتا اُس کو میں دشمن رکھتا ہوں۔!

(۲۰) قال النبیؐ انی لا بغض للرجل "آنحضرتؐ نے فرمایا مجھے اُس آدمی سے دشمنی ہے
فاغیر افاہ الی سبہ یقول اند فتنی جو منہ کھولے پروردگار سے کہتا ہے کہ
و یقولک الطلب۔ مجھے رزق عطا کر اور خود روزی نہیں کھاتا۔"

جس آدمی کو روزی کمانے میں شرم نہیں آتی اس کا بارہا دل سرور اور عیال خوشحال رہیں۔

(۲۱) من لم یستحی من طلب المعاش "جو شخص طلب معاش سے شرم نہیں کرتا
خفت مودتہ و ساقی ببالہ و نعم اس کا بارہا ہلکا۔ دل سرور اور عیال
عیالہ (نکار) خوش حال رہتے ہیں۔"

جو شخص گھر میں بیٹھا رزق کی دعائیں مانگتا ہے اور طلب رزق کیلئے نہیں نکلتا اس کی
دعا مقبول نہیں ہوتی

ان اصنافاً من امتی لا یستجاب "میری امت پر چند قسم کے لوگوں کی
للمعد دعائہم۔ دعا مقبول نہیں ہوتی۔"

ان احسان کے بیان میں فرمایا :-

در محل یقود فی بیتہ ویقول یا ... وہ شخص جو گھر میں بیٹھا کہتا ہے پروردگار
 سب ارزانی ولا یخرج ولا یطلب مجھے رزق دے اور نہ گھر سے باہر نکلتا
 السارق فیقول اللہ عنی وجہ عبدی ہے اور نہ روزی کھاتا ہے۔ خدا اس سے
 الحاصل لك السبیل الی الطلب فرماتا ہے کہ کیا میں نے تیرے لئے روزی
 والتصرف فی الاسراف بمجوارح کمانے اور زمین میں تندہست اعضاء
 صحیحہ :- سے کام کاج کرنے کی سبیل نہیں قرار دیتی ہوگی

دنیا چھوڑ دینے والوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اصحاب رسول کا ایک نصیحت خیز قسط

۷۶ علی بن عبد العزیز راوی ہیں کہ مجھ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے "عمر بن مسلم" کا حال پوچھا تو میں نے عرض کی کہ انھوں نے تجارت کا پیشہ چھوڑ دیا اور عبادت میں لگ گئے ہیں تو حضرت نے فرمایا :-

ویحیہ اما علم ان تاسرک الطلب ... اس کے حال پر افسوس ہے۔ کیا اس کو نہیں
 لا یتجاہب لہ دعوات ان قوماً معلوم کہ ترک دنیا کرنے والوں کی دعائیں
 من اصحاب الرسول لما نزلت من مقبول نہیں ہوتیں۔ اصحاب نبی سے
 یتق اللہ یجعل لہ کسراً جاً ویرزقہ کچھ لوگوں نے آیہ مبارکہ من یتق اللہ
 من حیث لا یحسب اغلق الابواب الا یہ کے لئے دل کے بند اپنے گھروں کے
 واقبلوا الی العبادۃ قالوا قد کفینا دروازے بند کر لے اور عبادت خدا میں
 نفع لا اللہ البی نافع الیہ مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ خدا نے

فقال ما حکمکم علی ما صنعتکم فقالوا ... ہمارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے جب
 یا رسول اللہ تکفل اللہ لنا بارزاقنا یہ حال جناب رسول کو معلوم ہوا تو آپ
 فاقبلنا علی العبادۃ فقال انہ من نے ان لوگوں کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہارے
 فعل ذلک لیس تجیب لہ علیکم اس طرز عمل کا باعث کیا ہوا ہے؟ انھوں
 بالطلب ط نے عرض کی یا رسول اللہ! خدا تو ہمارے

لئے روزی کا کفیل و ذمہ دار ہو چکا ہے۔ اس لئے ہم صرف عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تم پر روزی کی تلاش لازم ہے۔

ارشاد نبوی۔ سوال کرنا، بھیک مانگنا بہت بُرا کام ہے

۲۴۱) قال مسئلۃ الناس من الفواحش ... آنحضرت نے فرمایا، لوگوں سے سوال کرنا
 والفاحشۃ تباع عند الضرورة بدکاریوں میں داخل ہے اور برے کام
 ومن سئل عن غنی فاما یتکثر کا اجازت فقط ضرورت ہی کے وقت ہو
 من صمیم جھغم ومن سئل ولم سکتی ہے۔ بے ضرورت سوال کرنے والا جھغم
 ما یغنیہ جاء یوم القیامۃ و کے گرم پانی کو اپنے لئے کثیر مقدار میں بچ
 وجہ عظم یتحقق لیس عیدہ کرتا ہے۔ اور جو شخص سوال کرے گا۔
 محمد۔ (نالی ص ۱۰۰) در انحا لیکم اوس کے پاس بقدر ضرورت

سا ان رزق موجود ہے تو بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر فقط ہڈیاں ہوں گی گوشت نہ ہوگا۔

و مسلمان لوگوں سے سوال کر گیا خدا اس کی آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا کہ یہ شخص تا قیامت
فقیّر رہے گا۔

(۲۵) نیز یہ ارشاد نبوی ہے :-

من هداه الله للاسلام وعلمه " جسے خدا نے اسلام کی جانب رہنمائی کی اور
المقرآن ثم سال الناس كتب علم قرآن عطا کیا پھر اس نے لوگوں کے
بین عینیہ فقیر الی یوم القيامة سامنے دست سوال پھیلایا تو خدا اس کی
دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص قیامت تک فقیّر رہے گا۔

ایک در سوال کا کھولنا فقیری کے ستر دروازوں کے کھلنے کا باعث ہوتا ہے۔

(۲۶) نیز حضرت نے فرمایا :-

من فتح علی نفسه باب مسئلة " جو شخص اپنے اوپر ایک دروازہ سوال
فتح الله علیه سبعین باباً کا کھولے گا تو خدا اس پر ستر دروازے
من الفقر لا یسد ادناها فقیری کے کھولنے کا جن میں سے
شیء ادنی دروازہ کو بھی کوئی چیز بند نہ کرے گا۔

لکڑیاں جن کو پھینا اور اس سے اپنا رزق حاصل کرنا سوال کرنے سے بہتر ہے

(۲۷) ان الاسواق دو تھا جب غن
شاء هتك الحجاب واخذ سرقه
والذي نفسی بيد لا لان یاخذ
دریوں سے اوپر حجاب پڑے ہوئے ہیں
جس کا جی چاہے اپنی شرم و حیا پر قائم
رہے اور جس کا جی چاہے حجاب غیر

احد کم جبلاً ثم یدخل عرض هذا الوادی فيحتطب ثم یدخل
السوق فيبيعہ بمد من تمر فيأخذ ثلثه ویتصدق بثلاثه خیر له
من ان یسئل الناس اعطوه او حرمدوا (لنالی الاخبار ص ۱۲۶)

کو چاک کر دے اور اپنا رزق حاصل کرے
تم میں سے کوئی شخص اس وادی میں جا کر
لکڑیاں جمع کرے اور بازار جاکر ایک
مد خرما پر فروخت کر کے ایک تہائی خود
کھائے اور دو تہائی محتاجوں پر تصدق
کر دے تو یہ بات اس کے لئے اس سے
بہتر ہوگی کہ لوگوں سے سوال کرتا رہے خواہ وہ اسکو دیں یا محروم کر دیں۔

ہمارا پیر و وہ آدمی ہے جو بھوکا مر جائے مگر بھیک نہ مانگے۔

(۲۸) جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

شیعتنا من لا یسال الناس " ہمارا شیعہ وہ ہے جو بھوکا مر جائے مگر
ولومات جو عا ط لوگوں سے سوال نہ کرے۔

ایک جماعت انصار کا بہترین طرز عمل - اتباع امر بنی کا اعلیٰ نمونہ !

(۲۹) ایک روایت میں ہے :-

ان جماعة من الانصار قالوا " انصار میں سے کچھ لوگ خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ !
یا رسول اللہ لنا حاجة عظيمة ہم ایک بڑی حاجت لیکر آئے ہیں وہ یہ
اضمن لنا الجنة فاطرق راسه تم سنا دے وقال انی اضمن لکم
کہ آپ ہمارے لئے بہشت کی ذمہ داری

الحجۃ علی ان تظہروا ان لا تسئلوا
 احد فقبلوا حتی انکم اذا سألوا
 وسقط السوط من یدہم کہ ہم
 نزل ورفعه ولم یسأل عن
 صاحبہ السائل ان یناولہ فراڈا
 عن المسئلة واذا جلسوا علی
 المائدة لم یسأل البعید منهم
 عن مشربۃ الماء من القریب
 منها فیقوم ویشرّب -

تھا کہ میرا تازیانہ اٹھا دو۔ اور جب کسی دسترخوان پر کھانے کے لئے
 بیٹھتے تھے تو جس سے طرف آب دور ہوتا تھا وہ خود اٹھ کر جاتا اور
 پانی پیتا تھا۔ کسی قریب کے آدمی سے نہیں مانگتا تھا۔
بھیک مانگنے والے کی گواہی لائق قبول نہیں (۱۴) نیز جناب رسالت اکرم علیہ السلام

شعادیۃ الذی یسأل فی کفہ یرد
 (تساوی الاخبار ص ۱۴۷)
 سب خان اللہ! کسی اعلیٰ اخلاق و معاشی تعلیم تھی۔ اور کیسے عالی ہمت و راست
 اُس کے ماننے والے تھے اگر آج تعلیم اسلامی پر عمل کرنے کا یہی مبارک جذبہ
 پیردان اسلام کے بنائے ہوئے طریقوں پر بلند ہمتی کے ساتھ گامزن

ہوتے تو دنیا اسلامی اصول کی برتری تسلیم کئے بغیر نہ رہتی۔ جبکہ خود مسلمان ہی اسلامی
 تعلیمات سے ناواقف رہے پھر وہیں تو اعیان کا ناواقف رہ جانا کسی طرح قابل تعجب
 ہو سکتا ہے۔

دوکانداری و تجارت کی ہدایت

(۱) السارق عشتۃ اجنۃ ابعثت
 منها فی التجارۃ۔
 ابو عمار راوی ہیں :-

”روزی کے دس ٹھکے ہیں۔ نو ٹھکے تجارت
 میں ہیں۔“

(۲) قلت لابی عبد اللہؑ انہ قد
 ذهب مالی ولفی فی یدی
 وعیالی کثیر فقال ابو عبد اللہؑ
 اذا قدمت الکوفۃ فافتح باب
 حالوتک وابسط بساطک وضع
 میزانک وتعرض لرسزق ربک
 ففعل ذلک فاشترى دھاس
 معروفاً۔

(۳) امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا۔
 ای شی تعالج ای شی تصنع قلت
 ما انا فی شی قال فخذ بیتا واکثر
 فکادما شد وابسط فیہ بساطاً
 ”تمہارا روزگار کیلئے کیا کرتے ہو؟ میں نے
 عرض کی کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا ایک دوکان
 لےلو۔ اس کے صحن کو چھاؤ۔ پانچ چھڑکوں کو

فاذا فعلت ذلك فقد قضيت
ما عليك (نکالی لاظهار ص ۱۵۳)
اور فرشتہ بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ جب تم نے
اتنا کر لیا تو اپنا حق اور فریضہ ادا کر چکے۔

تجارتی کاروبار اپنا پیشہ بناؤ

(۳) تعرضوا للتجارة فان فيها
غنى لكم عما في ايدي الناس -
جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے
تجارت کا پیشہ اختیار کرو ڈانگوں سے
بے نیازی کا راز اسی میں ہے۔
(بحار ص ۵۵)

تجارت و دستکاری | سوال

النبي اى كسب الرجل اطيب
قال عمل الرجل بيده وكل
بيع مبرور (نکالی لاظهار ص ۳۳)
”جناب رسولؐ سے کسی نے پوچھا کہ
سایہ اور کمانے کا طریقہ اچھا ہے؟
فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرنا یعنی
دستکاری اور عمدہ و سچی تجارت۔“

صنعت و حرفت کی ترغیب | جناب رسولؐ نے فرمایا۔ (۶)

ان الله يحب المهتفين -
(نکالی ص ۳۳)
”صاحب حرفت و دستکاری کو خدا دوست
رکھتا ہے۔“

جب مومن صاحب حرفت نہیں ہوتا تو دین فروشی کرتا ہے اور دین ہی کو ذریعہ معاش بناتا ہے

(۷)
كان رسول الله صاعم اذا نظر
الى الرجل فاعجبه قال هل
”جب آنحضرتؐ کسی کو دیکھتے اور وہ آپ کو
بھلا آدمی معلوم ہوتا تو پوچھتے تھے

له حرفة فان قالوا لا قال سقط
من عيني قيل وكيف ذلك يا
رسول الله قال لان المؤمن اذا
لم يكن له حرفة يعيش بدنه
(بحار ص ۵۵)
کہ یہ کوئی صنعت و حرفت کرتا ہے؟
اگر لوگ یہ کہتے کہ نہیں تو آپؐ فرماتے
تھے کہ یہ شخص میری نگاہ سے غمگینا۔
کسی نے عرض کیا اے رسول خدا! یہ کیوں؟
آپؐ نے فرمایا اس لئے کہ جب مومن

صاحب حرفت اور پیشہ ور نہیں ہوتا تو وہ اپنے دین ہی کو ذریعہ معاش
بناتا ہے۔“

زراعت پر ورش حیوانات و باغبانی (۸)

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ط
حدیث میں ہے کہ ”مؤمنوں“ سے مراد کاشتکار و مزارعین ہیں۔
جناب سرور کائناتؐ سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مال بہتر ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا
نر سماع نر سماع صاحبہ و صلحہ ”وہ کھیتی جسکو کاشتکار بوتا ہے دوس کو
وادی حقہ یوم حصادہ“
درست کرتا ہے اور کاٹنے کے دن اس کا
حق ادا کر دیتا ہے۔“

بھراؤں نے پوچھا زراعت کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا:-
”وہ آدمی جو بھڑی پالتا اور بارش کے
مقامات (سبزہ زاروں) میں ان کو لئے
پھرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دے کر لے لے۔“
بھراؤں نے پوچھا بھڑوں کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا:-

الْبَقَرَةُ تَعْدُ وَبِخَيْرٍ وَتَرْجُحُ بِخَيْرٍ " کایوں کے گٹھے جن کو تو جسے کچرا نے
نکھتا ہے اور شام کو داپس آتا ہے۔ "

پھر سوال ہوا کہ بعد گائے کے کون سا مال بہتر ہے؟ تو فرمایا:-

الْمَطْعَمَاتُ فِي الْمَحَلِّ نَعْمُ الْمَشْرُوعُ الْفَحْلُ " زمانہ قحط میں غذا دینے والے کھجور درخت
رہکار) نہایت خوب ہیں۔ "

کاشتکاری و باغبانی | امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض

کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زراعت مکروہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا

اَنْزَرَ عَوْنًا وَاعْنَسُوا وَاللّٰهُ مَا عَمِلَ " کھیتی کر دو باغ لگاؤ بخدا کوئی کام اس سے

انسان عملاً اَطِيبَ مِنْ ذَلَّتْ - (بخار) زیادہ صلاح اور پاکیزہ نہیں ہے۔

خدا کو سب سے زیادہ پسند پیشہ کاشتکاری ہے۔ | ہارون رادی ہیں کہ میں

نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کاشتکاروں کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا:-

هَمَّ السَّارِعُونَ كُنُوزَ اللَّهِ فِي اَرْضِهِ " کاشتکار خدا کے خزانوں کو زمین میں ابو

وصافی الاعمال شی احب الی اللہ ہیں۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ

مِنْ السَّرِيعَةِ مَا پسندیدہ پیشہ زراعت ہے۔ "

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پسر بزرگوار (امام زین العابدین علی بن الحسین

علیہم السلام) کہا کرتے تھے کہ " بہترین کام کاشتکاری و زراعت ہے کیونکہ اس سے

مومن و بدکار سب ہی منتفع ہوتے ہیں اور حیوانات کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ "

باغبانی | جناب رسا اماب صلعم نے فرمایا:-

مَنْ سَقَى طَلْحًا اَوْ سَدَّ سِرًّا فَاَنْكَرًا " جو شخص درخت خرما یا بیر کے درخت کو

سقی موصاف من ظلماء۔

پانی دیتا ہے گویا کہ وہ کسی پیا سے مومن
(الناسی الاخبار ص ۳۳) کو پانی پلاتا ہے۔ "

سیرت جناب امیر کے متعلق ارشاد دینی میں مروی ہے:-

كَانَ يَغْرِسُ الْفَحْلَ وَيَبْعِيهَا بِشَتَّى " جناب امیر کھجور کے باغ لگاتے اور
بشتمنا العبد و يعشقهم اور اس کو خزانہ وقت کرتے تھے۔ اور

و يعطيهم مع ذلك ما يغنيهم عن قسمة الارزاق " ان کی قیمت سے غلاموں کو خرید کر کے آزاد

عن الناس۔ کر دیتے تھے۔ اور ان کو اتنا مال بھی

دیدیتے تھے جس سے وہ لوگوں کے محتاج نہ رہیں۔ "

نیز حضرت کے متعلق مروی ہے:-

لَقَدْ اَعْتَقَ الْفَحْلَ مَوْلًى مِنْ كُنْ عَلَيْهِ " حضرت امیر المومنین نے ایک سال خلام

تربت منه يداہ و عساق فیه اپنی ذاتی کمائی سے جس میں دست مبارک

جبینہ۔ (الناسی الاخبار ص ۳۳) خاک آلود اور جبین مقدس عرق ریز ہوئی

تھی خرید کر آزاد فرمائے۔ "

سیرت نبوی و سیرت دیگر مشیوایان اسلام | ابو حمزہ رادی ہیں:-

سَأَلْتُ اَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " میں نے ابو الحسن علی رضا علیہ السلام کو پوچھا

يَعْمَلُ فِي سِرِّهِ لَهٗ قَدْ اسْتَفْعَتْ کہ اپنی ایک زمین میں اپنے ہاتھوں سے

قَدْ سَاءَ فِي الْعَرَقِ فَقُلْتُ لِمَ جَعَلْتَ کام کر رہے ہیں اور دونوں پاؤں اخبار

فَدَا اَيْتَ السَّيِّئِ فَقَالَ رَا عَمَلِي درپیش سے آلودہ ہیں۔ میں سیرت دیکھ کر

قَدْ مَلَّ بِاَمِيٍّ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ فِي عرق کی عین آپ پر خدا کیا جاوے گی۔ "

اس صبر و من اپنی فطرت و من هو کہاں ہیں؟ (جواب) خود محنت و مشقت
 قال رسول الله و امیر المؤمنین و ابائی برداشت کر رہے ہیں (فرمایا۔ اے علی!)
 کلہم کانوا قد علموا یا بدیع و دھو من اپنے ہاتھوں سے اون لوگوں نے کام کئے
 عمل النبیین و المہدیین و الاوصیاء میں جو خدا کی زمین میں مجھ سے بہتر تھے
 و الصالحین۔ (کنز العمال ج ۳ ص ۳۳) میں نے عرض کی وہ حضرات کون تھے؟ فرمایا

جناب رسالتؐ اور امیر المؤمنین اور میرے سب باپ دادا اپنے ہاتھوں ہی
 سے کام کیا کرتے تھے۔ اور انبیاء و مرسلین، اوصیاء و صالحین کا بھی طریق
 عمل یہی رہا ہے۔“

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

انی لا عمل فی بعض ضیاعی حتی اعرق ”میں اپنی زمینوں میں خود کام کرتا ہوں۔
 وان فی من یکفینی لیعلم الله انی اطلب یہاں تک کہ پسینے میں ڈوب جاتا ہوں۔
 السارق الحلال (کنز العمال ج ۳ ص ۳۳) حالانکہ میرے پاس خدمتگار موجود ہوتے
 ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ایسا اس غرض سے کرتا ہوں تاکہ خداوند عالم
 جان لے کہ میں رزق حلال کا طالب ہوں۔“

امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے:-

کان امیر المؤمنین یحج فی الهجرة ”حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام دو پہر کی شہادت
 فی الحاجة قد کفاه یرید ان یراہ گرجی میں خود حاجات و ضرورت یافت کے لئے
 الله یتعب نفسه فی طلب الحلال کل کھڑے ہوتے تھے حالانکہ آپ کی مدد کرنے
 والے موجود تھے۔ (کنز العمال ج ۳ ص ۳۳) تاکہ خداوند عالم یہ دیکھ لے کہ

طلب حلال میں آپ اپنے نفس کو تعب میں ڈالتے ہیں۔“

روایات مندرجہ بالا کے مضامین کا خلاصہ | ان روایات و اخبار سے
 مندرجہ ذیل نتائج نگاہ عقل کے سامنے آتے ہیں:- (۱) اسلام کو گداگری سے نفرت ہے
 بے ضرورت سوال کرنا اور بھیک مانگنا اس کے نزدیک ناجائز اور برا کام ہے۔

(۲) اسلام کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی تندرست و توانا آدمی اپنا بار معیشت دوسروں پر
 ڈالے وہ اس کو قابل لعنت کام قرار دیتا ہے۔ اور وہ کاہلی و سستی کا سخت مخالف ہے۔

(۳) زیادہ سے زیادہ افراد کا سبب پیدا کرنا۔ تجارت۔ زراعت، صنعت
 و حرفت۔ کو فروغ دینا۔ زمین کی آبادی اور کسب معاش کے جائز ذرائع و وسائل
 کو وسیع کرنا۔ اس کا عظیم الشان نصب العین ہے۔ ذوق اسلامی راہبانہ و جوگیا نہ
 طریقوں سے حاصل کی ہوئی معاش کو اکل بالباطل ”یعنی حرام خوری قرار دیتا ہے۔
 یا ایہا الذین آمنوا ان کثیراً ”اے ایمان لائے والو! یقیناً یہود و
 من الاحبار و الرہبان لیاکلون نصاریٰ کے بہت سے علماء اور راہب
 اموال الناس بالباطل (توبہ) لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔“

(۴) زراعت و تجارت و باغبانی اس کے نزدیک وسائل معاش کے اعلیٰ
 اقسام ہیں۔ نوکری۔ مزدوری۔ مستاجری۔ کو وہ تجارت کے برابر اہمیت نہیں
 دیتا۔ اور اس کی وجہ بھی بتاتی ہے۔

اجرت کے کاموں سے تجارت بہتر ہے اور اس کا سبب! | عمار سابط

ناقل ہیں کہ میرے سوال کے جواب میں جناب صادق آلہ علیہم السلام نے فرمایا:-
 لا یجوز انفسہ و لکن یستخرق الله ”کوئی شخص اپنے نفس کا سودا نہ کرے
 بلکہ اللہ سے خرچ کرے۔“

عن رجل وینجز ذاته اذا اجبى
نفسه خطر على نفسه الرزق -
اخرت بر کام کرنا - اپنا ذریعہ معاش نہ بنا
اور تجارت کا پیشہ اختیار کرے کیونکہ اپنے نفس کا معاملہ اجرت پر کرنے
سے رزق کم ہو جاتا ہے۔

اصول اجمال فی الطلب "تحصیل رزق کیلئے سعی و محنت کے عمد طریقے اختیار کرو"

جناب رسالت کا یہ حکم ہے فرمایا :-
ایہا الناس ان الرزق مقسوم بینکم و
مداء ما قسم لکم فاجتهدوا فی الطلب
اے لوگو! رزق خدا کی طرف سے تقسیم شدہ
ہے جس کی قسمت میں تمہارا رزق ہے وہ
اُسے حاصل کرو گے گا۔ لہذا طلب رزق میں
اچھے طریقے اختیار کرو۔

اصول اجمال فی الطلب کا خلاصہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے -
تخفف فی الطلب واجمل فی المکتب
فانہ سب طلب قد جہد الی حرب
یعنی اچھے طریقے اختیار کرو کیونکہ اکثر معاش
درود و صلوٰۃ کا انجام ہے اور فساد دین

شیخ محمد عبدہ مصری شارح بیع البلاغۃ نے مذکورہ جملوں کی تشریح یہاں کیا ہے -
یعنی آدمی سعی جمیل اختیار کرے نہ صرف
بغیر اور نہ کسی کا حق ~~پر~~ اور نہ طمع کرے
اور وہ چیزیں لے لے جو اس کا حق نہیں ہیں۔

طلب رزق و کسب معاش میں اچھے اور معتدل طریقے اختیار کرنے کا حکم
دیتے ہوئے اس کی مصلحت بھی بتا دی ہے۔ یعنی حرص و ہوا کے ماتحت غیر جمیل
سعی و طلب کا انجام یہ ہوگا کہ حقداروں کے حقوق تلف ہوں گے۔ آدمی دوسروں کے
حق کو روکے گا۔ اور وہ مال و دولت بھی حاصل کرے گا۔ جس کا اس کو حق نہیں ہے
اور اس طرح آپس میں جنگ و پے کار چھڑ جائے گی۔ طلب انکسار کا انجام فوت اسکل
ہوگا۔ اور اس طریقہ پر تعمیر معاش میں صورت تخریب مضمر ہوگی۔ کیا آج ہمارے
سامنے دنیا کی معاشی پیچیدگیاں اور فتنہ سلاخیاں نہیں ہیں۔ جو صرف اجمال فی الطلب
کے اصول پر عمل نہ کرنے کا تلخ نرہ اور ہلک نتیجہ ہیں۔ کیا پُر آشوب حالات غلام یہ
دوس جبرت نہیں دیتے کہ بری طرح کمانے کا انجام سب کچھ کھو دیتا ہے۔

طلب رزق کے معتدل حدود

لا تجاهد الطلب جھاد الحدو
ولا تشکل علی اقدار احوال المستسلم
فان النساء افضل من السخنة
والاجمال فی الطلب من العفة -

طلب معاش میں اتنی جدوجہد نہ کرو جتنی
دشمن کے مقابلہ میں کیا جاتی ہے اور نہ تقدیر
کے بھر دے پر ہاتھ پرجا بھرتی دھرتی
رہنے والے کا طریقہ اختیار کرو معاش

میں زیادتی پیدا کرنا سنت ہے اور طلب معاش میں عمدہ طریقے اختیار
کرنا شعار عفت ہے۔

دوسری حدیث میں ہے :-

ولیکن طلب المعیشۃ فوق
کسب المیضیع دون طلب الخیر
طلب معاش میں تمہاری کوشش عمر و شرف
سے بالاتر ہونی چاہئے جو میرکاری میں ہو

الراضی بالذنی المطمین الیہا
ولکن انزل نفسک من ذلک
بمنزلة المنصف المتعفف -
(بحار جلد ۳ ص ۱۲)

اپنی معاش کو ضائع کرتا ہے اور اس جہلی
سے کم جو دنیا ہی پر راضی اور مطمئن ہو جائے
بلکہ اپنے نفس کی منزل ان دونوں کے درمیان
وہاں قرار دو جہاں انصاف پروردگار
کا مقام ہے۔

حرفیانہ مقابلہ و مفاہرت کے خیال سے بطریق حلال تحصیل دولت و مال بھی باعث غضب الہی ہے

طلب حلال میں بھی سرمایہ دارانہ و حرفیانہ مقابلہ اور مسابقت نہ ہو۔ مال و دولت میں
کثرت طبی خالص دنیا داری کا رنگ اختیار کر لے۔ اس کا انجام تکاثر و تفاخر ہو۔ معاشی میدان
عمل میں کامیاب اپنی کامیابی کو ناکاموں پر فخر کا ذریعہ بنائے۔ یہ اغراض اسلام کی نظر
میں فاسد اور قابل نفرت ہیں۔ اور کسب حلال بھی اگر ان اغراض کے ماتحت ہوگا
تو باعث غضب خداوندی قرار پائے گا۔

اس حدیث نبوی میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔

من طلب الدنیا حلالاً لم یکن صافحاً
لقی اللہ و هو علیہ غضبان و من
طلبها استعفاً عن المسئلة و
سیاسة لنفسه جاء یوم القیامة
ووجھہ کا لقمی لیلۃ البدر ساطع
(اصول کافی جلد ۲ ص ۳۰)

جو آدمی حلال طریقوں سے بھی دنیا کی طلب
اس غرض سے کرے گا کہ کسب مال و دولت
دوسرے دہا سے بڑھ جائے۔ اور اس
بات پر فخر کرے تو خدا کے سامنے اس
طرح آئے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔
اور جس کا مقصد طلب دنیا سے یہ ہوگا

کہ ذلت سوال سے اپنے نفس کو بچائے تو قیامت کے دن اس حالت
میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔
یہ حدیث طلب اسباب معیشت کی جائز و ناجائز اغراض کو متعین کر دیتی ہے
اور اس پر توجہ کرتی ہے کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت اور حرفیانہ مقابلہ و کشمکش جذبہ
تفاخر و تکاثر کسب حلال میں بھی ناقابل برداشت ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ
سعی معاش و طلب رزق ممدوح ہے جس کی نیت بخیر اور طریق کار اخلاقی نقطہ نظر
سے درست ہو۔

پرہیزگاری و خوش کرداری کا فرائض رزق میں دخل میں حسن نیت و صلاح کار و خوبی کردار کو انسان کی وجہ معیشت و رزق کی اصلاح میں بڑا دخل ہے۔ جس سے چند شواہد یہ ہیں :-

(۱) لَیْسَ بِیَ الدِّینِ اَمْنٌ اَوْ خَلْوٌ
القَالِحَاتِ اَدْلٰیْکَ لِهٰوَ مَغْفِرٌ
دیر ساق کیا ہے (سبب)

تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے
کام کئے خدا ان کو جزا و جزعطا کرے۔
یہ لوگ وہ ہیں جن کے واسطے گناہوں کی

مغفرت اور باعزت روزی ہے۔
(۲) مَنْ یَتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّهٗ
مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ
لَا یَحْسِبُ ط

جو شخص خدا سے ڈرے گا تو خدا اس
کی نجات کا راستہ قرار دے گا۔ اور
اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا
جہاں سے اُسکو دہم و گمان بھی نہ ہو۔

نگاش معاش اور زوال نعمت کے اسباب عن امیر المومنین ع

نعمتہ قوم ولا غصا رة عیش
الا بذل ذل اب جتر حو هان الله
لیس بظلام للعبید ط

کے گناہوں کی وجہ سے۔ خدا تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

آخر انکس رزق حسن نیت سے وابستہ ہے۔

من حسنت نیتہ سزید فی رزقہ
جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا رزق زیادہ ہوگا

توکل بھی وسعت معاش کا ذریعہ ہے۔

من یتوکل علی اللہ فہو حسبه
جس نے خدا پر بھروسہ کیا تو وہ اس کے لئے کافی ہوگا۔ (خلاق)

ارشاد نبوی ص ہے۔

انکم تموتون علی اللہ حق
اگر خدا پر پورا بھروسہ تمہیں ہو تو روزی
توکلہ لیس زقمم کما تدرق الطیر
تمہیں اس طرح ملنے لگے گی جس طرح
تجدد و خاصا و تدوج بطناً ط
پرندوں کو ملتی ہے کہ وہ جیسے کو بھوکے
جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر وہ بس آتے ہیں۔

جن دماغوں میں غبارِ مادیت بکرا ہوا ہے وہ تعجب سے یہ سوچنے لگیں گے
کہ دنیوی معیشت کے اسباب میں اخلاق و روحانیت کی تاثیر و مداخلت کیسی ہے مگر
یہ ایک حقیقتِ شائعہ ہے جس کا تجربہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے روزمرہ
کے مشاہدات اس کے ثبوت کے لئے کافی ہیں۔

علم طلب معیشت اور حکم توکل میں تحدیدیت نہیں | ممکن ہے کہ اس مقام پر کچھ

یہ غلط فہمی ہو کہ توکل اور طلب معیشت دونوں باتیں باہم ضدیت رکھتی ہیں۔ خدا پر
بھروسہ اور تلاشِ رزق میں دوڑ دھوپ دونوں پھیریں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔
اس لئے ضروری ہے کہ "توکل" سے صحیح مفہوم اور حقیقت کی باہت پیشا۔
اسلام کی تعلیمات پر نظر کی جائے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ ان حضرات نے جو علم
"توکل" کا دیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔

تدبیر کے بعد تقدیر پر بھروسہ۔ سعی عمل کے بعد توکل | مردی ہے۔

(۱) ان اعلیٰ بیا دخل مسجد البنی
ایک اعلیٰ مسجد میں آئی تو آنحضرت ص نے
فقال اعقلت ناقث قال لا قد
اس سے پوچھا کہ نے اپنی اڑن کے
توکلت فقال اعقلها و توکل۔
پاؤں کو باندھ دیا ہے، انہیں نے عرض
کی کہ نہیں میں نے خدا پر بھروسہ کر کے
(۲) ثانی الا فبار ص ۱۵۶
بھوڑ دیا ہے۔ تو اپنے فرمایا کہ اس کے پاؤں رسی سے باندھ دے اور خدا پر توکل کر۔

اسی ارشاد نبوی ص کی بنا پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔
التوکل ان تعقل ببیرک ثم تقول
"حقیقت توکل یہ ہے کہ تم اپنے ادب کے
توکل علی اللہ۔
پاؤں کو باندھ دو۔ پھر کہو توکل علی
اللہ" (مجھے خدا پر بھروسہ ہے)

حقیقت توکل کے متعلق ارشاد نبوی ص

العلم بان المخلوق لا یض ولا یمنع
دلایہ عقلی و لا یمنع و استحالی ایسا
من المخلوق فاذا کان العبد کن ذلک
"توکل" یہ جان لینا ہے کہ کوئی فرد مخلوق نہ
حرر ہو نہ غلام ہو اور نہ نفع دے سکتی ہے
عطا کرنا اور نہ روکنا کچھ بھی اس کے ہاتھ

لَمْ يَمُتْ إِلَى أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَلَمْ
يَرْجِعْ لَمْ يَخِفْ سِوَى اللَّهِ وَلَمْ يَطِمْ
فِي أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ -
(نَسَائِلُ ص ۱۵۶)

سوا خدا کے نہ کسی کا خوف اس کے دل میں ہوگا۔ اور نہ اس کی طمع سوا
خدا کے کسی سے وابستہ ہوگی۔

(۳) قَوْلُ خُدا وَنَدَى دَمَا يُرْمِيهِمْ أَكْثَرُ قَوْلِهِمْ شَرٌّ كَوْنٌ کی تفسیر میں جناب

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَوْلَا فُلَانٌ لَهْلَكْتُ

وَلَوْلَا فُلَانٌ مَا أَصْبَحْتُ كَذَا كَذَا

وَلَوْلَا فُلَانٌ لَفُتِحَ عِيَالِي الْاَتَمِّي

اِنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِيكَاً فِي مُلْكِهِ

يَرْزُقُهُ وَيُدْفَعُ عَنْهُ قَالِ ابْنُ اَبِي

فَيْقُولُ مَاذَا يَقُولُ لَوْلَا اَنْ مِنْ اِلَهِ

عَلَى بَفُلَانٍ لَهْلَكْتُ قَالِ نَعَمْ

لَا يَأْسُ بِهَذَا الرَّجُلِ

رَفَعَالِي الْاَخْبَارُ ص ۱۵۶

کہ اگر خدا نے فلاں آدمی کے ذریعہ سے مجھ پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو میں ہلاک

ہو جاتا ہے فرمایا ہاں، اس طرح کی باتوں میں مضائقہ نہیں۔

امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر بنظر تحقیق غیر خدا پر اعتماد کی تحقیق و تشریح کی جائے تو
ظاہر ہوگا کہ خدا پر یقین نہ ہونا یعنی کفر باطنی ہی اس کا نشانہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر خدا پر
یقین و اعتماد کا اس کی ذہنی و باطنی دنیا میں پورا داخل ہو تو غیر خدا پر بھروسہ قائم
ہونے کی کوئی وجہ باقی نہ رہے گی۔

حقیقت توکل خدا کے بھروسہ پر عمل کرنا ہے نہ کہ بے عمل بن جانا۔

انما ہادیہ سے ثابت ہوا کہ "توکل" کے معنی اپنے امور میں خدا کو دلیل بنانے

کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو اپنا دلیل اسی وقت بناتا ہے جبکہ اس

پر پورا اطمینان و اعتماد رکھتا ہے۔ لہذا "توکل" سنی عمل اور تدبیر کے خلاف

نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ آدمی خدا پر بھروسہ کر کے تدبیر و سنی عمل سے

ہاتھ کھینچے اور موقوف ہو کر بیٹھا اللہ البد کرتا رہے۔ حقیقت "توکل" خدا

کے بھروسہ پر عمل کرنا ہے نہ کہ بے عمل بن جانا۔ بات یہ ہے کہ انسان کسی اعتماد و اور

کسی بل بوتے پر ہی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر امید اور اعتماد بالکل نہ ہو تو مطلق یا کسی

وقت طے کی حالت میں اس کی قوت عمل میں حرکت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تحریک عمل

کے لئے اعتماد کا سہارا ضروری ہے۔ انسان کے لئے معاش و معاویہ کی مثال

حاضر و غائب، عاجل و آجل، امر و زور و فرما کی ہے۔ معاشی ضرورتیں اس سے

احساس مواد و آخرت سے پہلے دامگیر ہوتی ہیں۔ جب وہ میدان میں آتا ہے تو

اسباب معاش و رزق کے طویل مسائل سارے عالم علوی و سفلی میں پھیلے

نظر آتے ہیں۔ اس کو ایک وقت کی غذا حاصل ہونے میں زمین و آسمان اُپر و

اُتار۔ چاند و سورج، اور بہت سی علوی و سفلی، مخفی و ظاہر طاقتوں کا دخل

نظر آتا ہے۔ اس کا بھی احساس ہوتا ہے کہ خود اس کی قوت عمل و تدبیر بھی اسباب
معیشت کی تکمیل میں دخل رکھتی ہے۔ اب اس کے سامنے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں
یا تو اپنی قوت اور عالم اسباب میں بکھرے ہوئے اسباب و وسائل پر بھروسہ
کرے یا کسی ایسی طاقت پر جو تمام قوتوں پر حاوی و تمام اسباب و وسائل پر
محیط ہے۔

پہلی صورت میں اس کو ذہنی و قلبی انتشار رکنا سامنا ہوگا۔ اس کی امیدوں و
آرزوؤں کا واحد مرکز نہ ہوگا۔ پریشانی خیال اس کے دامن سے وابستہ ہوگی۔
ایک بتائے نہ معاشی انسان کو بھی علوی اسباب کی عاجزانہ خوشامد کرنی ہی پڑے گی
اور کبھی سفلی وسائل کی رضا جوئی کی فکر و جہ پریشانی خاطر ہوگی۔ کبھی مساوی طاقتوں کی
تاراجی کا ڈر اور کبھی ارضی قوتوں کی غضبناکی کا اندیشہ غرض امیدوں کی یہ لامرکزیت
اس کو سکون قلب سے کبھی آشنا نہ ہونے دے گی۔ اور اس کے حال پریشانی کی
تصویر اس صورت کے مطابق ہوگی جو اس آیت مبارکہ کے آئینہ میں دکھائی گئی ہے۔

خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا سَرَّ جَلًّا فِيهِ ۖ خدائے ایک مثل بیان فرمائی ہے کہ
مَثَلًا كَامُ مَثَلًا كَسَوْنِ دَرَجَلًا ۖ ایک شخص (غلام) ہے جس میں کئی عجب
سَلَّمَ كَامُ جَلَّ لَيْسَ لَيْسَ مَان مَثَلًا ۖ (آقا) شریک ہیں۔ اور ایک غلام ہے

جو صرف ایک ہی شخص کا ہے۔ تو کیا ان دونوں کی عالمت یکساں ہو سکتی ہے؟
عالم اسباب میں ہر جانب پھیلے ہوئے اسباب معاش و وسائل رزق سے
امید و اعتماد کی وابستگی ہی شرک جلی و خفی کا مبداء بنتی ہے۔

دوسری صورت میں اس کی معاشی امیدوں کا ایک مرکز ہوگا۔ عالم کے

تمام منتشر مختلف اسباب ایک مرکزی نظام کے ماتحت واحد مسبب الاسباب سے
وابستہ نظر آئیں گے۔ اور اس کی عقیدت و نیاز مندی کا صرف مرکز اعتماد و وابستہ ہونا
اس کو پریشانی ذہن و خیال سے بچا کر اطمینان و سکون خاطر کی نعمت سے بہرہ مند
کر دے گا۔ اَلَا يَذْكُرُ الَّذِي تَطَلَّعَ الْقُلُوبُ (دلوں کا اطمینان صرت خدا کی
یاد سے وابستہ ہے)

اصول توکل کا حاصل اور اثر اسلامی نظام معیشت میں اصول "توکل"

کا حاصل یہ ہے کہ معیشت کی بہتری کے لئے کوشش کرو۔ مگر کامیابی کے لئے اسباب
پر بھروسہ نہ کرو۔ بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھو۔ روزی و رسان کے فضل
و کرم کے اعتماد پر میدان عمل میں جدوجہد کرو نہ کہ اپنی محدود و عاجز قوت عمل
اور دیگر اسباب و وسائل کے بھروسہ پر۔ اس سے مقصد و تکمیل اسباب
رزق سے دست برداری کی تعلیم نہیں ہے۔ بلکہ اسباب پر کلی اعتماد و ذکر کرنے
کی ہدایت ہے۔ ذہنی انتشار پریشانی خیال اور شرک خفی و گہر باطنی سے

محفوظ رکھنا اس اصول کا اصل نصب العین ہے۔ اسی نصب العین کے
ماتحت قرآن مجید کے بے شمار آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ رِزَّاقٌ حَقِيقِي خدایا ہے
تمام اسباب علوی و سفلی اوس کے سخر و تابع فرمان ہیں۔ وہ اس قابل نہیں

کہ ان کو امیدوں کا مرکز بنایا جائے۔ ساتھ ہی اس کے اون اسباب سے
بھی قطع تعلق نہ کیا جائے۔ جن سے خدائے مہیبات کو اس طرح مرتبہ کر دیا
کہ ان کے بغیر وہ کبھی عالم وجود میں نہیں آتے۔ ان مہیبات کا ان اسباب سے

مشرک ہونا۔ اور ان کے بغیر حاصل نہ ہونا فطرت کا ایک عام اصول ہے جس کے

خلاف کبھی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہے۔ ہم بھوکے اور محتاج غذا بھی ہیں۔ مگر اس کا ہمارے منہ میں جانا اور ہمارا رزق بننا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے۔ ہاتھ سے منہ میں رکھ کر دانتوں سے چبانے پر موقوف ہے۔ اور یہ ایسی شرطیں ہیں جن کے بغیر وہ کھانا فطرت کے عام اصول کی بنیاد پر ہمارے غذا اور ہمارا رزق نہیں بن سکتا۔ اب ہم اگر سوچیں کہ ہم کو خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ اور شرط توکل عدم سعی و طلب ہے اور ہاتھ کو کھانے کی جانب بڑھانا اور اس سے اس کو دھن تک لانا پھر دانتوں سے چبانے کا تمام امور سعی و حرکت و عمل ہیں۔ لہذا ان کو چھوڑ کر خدا پر اعتماد کیسے بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ خود کھانے وہ خود کھانے دین تک پہنچا دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا خیال مجنونانہ ہوگا۔ اس کو توکل سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ صورت مذکورہ میں "حقیقت توکل" تو یہ ہوگا کہ ہم ہاتھ بڑھائیں اور کھائیں۔ اور اس کام میں رزاق حقیقی کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ اثناء عمل میں ہاتھ شل ہو جائیں۔ یا ایسے حالات و اتفاقات پیدا ہو جائیں جن کی وجہ سے سامنے رکھا ہوا کھانا ہمارا رزق نہ بن سکے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

وجب الله لعباده ان يطلبوا منه
مقاصد هم بالاسباب التي سببها
لذلك وامرهم بذلك ط
(جامع السعادات ص ۵۳۴)

کرنے کا حکم دیا ہے۔
تقریب و مقصد عمل کے اعتبار سے اسلام کا نظام معیشت ایک قسم کا

مقتدل نظام اشتراکیت و مساوات ہے۔ اشتراکیت سے مراد زمانہ حاضرہ کا نظام اشتراکیت کیونترم نہیں ہے۔ کیونکہ اس نظام کے بعض بنیادی نظریات اگرچہ نظام اسلام سے ماخوذ ہیں مگر طریق کار میں بہت زیادہ اختلاف ہے چونکہ اسلام کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ مخالف اسلام اشتراکیت سے اس کا التباس و اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اسلامی نظام اخوت و مودائے

عدل۔ و مساوات کا نظام ہے۔ جو سرمایہ داری اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اور ان تمام اسباب کا دشمن ہے جن کا انجام یہ ہو کہ مال و دولت مخصوص طبقوں میں سمٹ کر محدود ہو جائے۔ عام بندگان خدا مبتلائے فقر و احتیاج ہو جائیں چند افراد دولت و ثروت کے اندر لوٹتے رہیں۔ اور سرفرازانہ تعیش پرستی میں زور و مال لٹا دیں۔ اور دوسرے خدا کے بندے نان شبیہ کے محتاج ننگے بھوکے بے رحمان بھرتے اور سامان معیشت کے لئے ترستے ہوں۔ ان عقائد سے بچنے کے لئے جو امور ضروری تھے۔ ان کا مکمل بندوبست نظام اسلام کے پیش نظر ہے۔

د امر اول) فاسد سرمایہ داری اور مال و دولت کا ذخیرہ اندوزی کا نہ موم جذبہ جن اسباب سے پیدا ہوتا ہے ان کو ایک حدیث میں گویا بیان فرمایا ہے:-

لا یجتمع المال الا بخمس حصاں
شدید و اصل طویل و حس
غالب و طبیعتہ السخیم و ایتھاسرا
الدنیا علی الآخرة۔ ربحا ربحا

نظام اسلامی نے ان تمام فاسد فضائل ہر انسان کو پاک رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

بخل کی مذمت | لَا تَحْسَبَنَّ الدِّينَ
 بِمَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ
 نَفْسِهِ هُوَ ذَرًّا وَمِنْهُ
 شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا
 يَخْلُقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 (آل عمران)

وہ جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و مال و دولت میں سے کچھ حصہ دیا ہے اور ابھرا وہ بخل کرتے ہیں انہیں اس خیال خام میں نہ رہنا چاہئے کہ یہ اُن کے لئے بہتر ہوگا بلکہ یہ اُن کے حق میں بہت برا ہے جس مال میں وہ لوگ بخل کرتے ہیں اُسی کا

طلاق بنا کر غم قریب قیامت سعدن ان کے گھٹے میں پینا دیا جائے گا۔
 وَمَا مِنْ بَخِيلٍ وَاسْتَفْتِنِي وَكَذَّبَ
 وہ جس نے بخل کیا اور بے نیاز و بے پیرا
 بنا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے
 تنگی (و بد حالی) میں ڈال دیں گے۔ اور
 مَا لِحَسْبِ فَنِيْسٍ كَالْحَسْرِ
 جب وہ ہلاک ہو گا تو اس کا مال اس کے
 (سرورۃ اللیل)

حدیث نبویؐ ہے۔
ایاکم والشیخ فامہ (صلوات
من کان تبارک حملہران یسفا
دماہم دیستحلوا محارمہم
(جامع السعادات)

”تم بخل کی خصلت سے بچو کیونکہ وہ اگلی
امتوں کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہے
اسی نے انھیں خون بہانے اور حرمتوں کو
برباد کرنے پر آمادہ کیا تھا۔“

نیز حضرتؐ نے فرمایا:۔
 البخل شجرة يَنْبِتُ فِي النَّاسِ
 "بخل ایک درخت ہے جو دوزخ کی آتشیں

ولایع الناس الا بخیل ط زمین میں آگاہی اور خیل ہی دوزخ کی آگ میں اخل کیا جا۔
نیز آیہ کو ارشاد ہے :-

ادوی الداء الخجل -
 الخجل بعید من اللہ بعید من
 الناس بعید من الجنة قریب
 من الناس (جامع السعادات)
 و بدترین مرض گنجش ہے۔
 الخجل خدا سے دور ہے ان لوگوں سے دور
 جنت سے دور ہے۔ دوزخ کی آگ
 سے قریب ہے۔

طول الی کی قدرت اذکرہم
یا کلو او یتعرو او یتلھہم
الامل فسوف یعلمون ط

غفلت رکھیں عن قریب (اس کا انجام) انھیں معلوم ہو جائیگا۔

حدیث نبوی ہے۔

ان شد ما اخاف عليكم خصلتان
 اتباع الهوى وطول الامل
 اتباع الهوى فانہ يعدل عن الحق واما
 طول الامل فانہ يحب الدنيا
 دو مجھے تم پر جن باتوں کا خوف ہے ان میں
 دو خصلتیں سب سے زیادہ سخت ہیں۔
 خواہشوں کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوئیں
 خواہشوں کی پیروی جتن سے پھیر دیتی ہے
 اور لمبی آرزوئیں محبت دنیا پیدا کرتی ہیں۔
 نیز حضرتؑ کی ایک دعا یہ ہے :-

اللہم انی اعوذ بک من دنیا تمنع
الاخلاق العوز بک من مہیات

” اے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اس دنیا سے جو آخرت کی سعادت میں رکاوٹ

تمنع خیر المہات و عوذ بیک من
اصل منع خیر الاصل۔
بنتی ہو۔ اور اس زندگی سے جو اچھی
موت مرنے سے مانع ہو اور اس آرزو

(جامع السعادات ص ۱۹ م)
اس دعا میں حضرت نے تین چیزوں سے اپنا رزق فرمایا ہے۔ اور خدا سے پناہ
مانگی ہے۔ ایسی دنیا جو خیر آخرت مانع ہو۔ ایسی زندگی دنیا جو اچھی موت مرنے سے
روکے۔ ایسی لمبی آرزو میں جو حسن عمل و خوبی کردار سے مانع ہوں۔

حرص و طمع نہ کرو | لا تَمُدَّنْ
عَيْنُكَ إِلَى مَا مَتَّعْتَنَاهُ آزْدَاجًا
مِنْهُمْ سَخِرَ سَخِرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
" (اسے پیڑ پالیا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں
کو زندگی دنیا کی رونق کے سامان دیے
ہیں تاکہ اس ذریعہ سے ہم ان کو کما لیں
تم ان دستانوں کی طرک نظریں نہ بڑھاؤ

قطع رحم کی مذمت صلہ رحمی نہ کرنا موجب لعنت خدا ہے

وَالَّذِينَ يَبِغُضُونَ عَمَلِ اللَّهِ مِنْ
بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُصَلَّ وَيُصَلَّ وَنَ فِي الْأَرْضِ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
الْقَابِ۔ (رعد)

صلہ رحمی کا تا کیدی حکم (۱۲۱)
وَتَقُولُ اللَّهُ الَّذِي نَسَا تَكُونُ بِهِ
" اس خدا سے ڈرو جس کے ذریعہ سے
تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور

بِهِ وَ الْأَسْرَ حَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
سَاقِيًا (نساء)
قطع رحم (قرابتوں کے حقوق کا پھندا
میں کوتاہی) کرنے سے بھی (درد) بیشک
خدا ہمتدار انکراں ہے۔

طہیت نبویؐ ہے۔
ان ابغض الاعمال الى الله تعالى الشك
بالله ثم قطيعة الرحم۔
" خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند کام
شرک ہے۔ اور اس کے بعد قطع رحم یعنی حقوق
(جامع السعادات ص ۳۳ م) قرابت کو غنا سے کرنا۔

قطع رحم باعث تعجل فنا اور سلب نعمت
اعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء
" کیا ایسے بھی گناہ ہیں جو جلد فنا کر دیے جائیں! آپؐ نے فرمایا:۔

نعم و تلك قطيعة الرحم ان اهل
البيت ليجمعون ويتواسون دهم
فجاءت ففهمهم الله عز وجل و
ان اهل بيت ليقتل قون و يقطع
لبعضهم بعضا فيحرمهم الله دهم
القيام۔

ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں تو خدا ان کو رزق
سے محروم کر دیتا ہے۔ اگرچہ وہ بہر میرٹھا رہوں۔
صلہ رحمی نہ کرنے سے مال ستمیروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ نیز آپؐ فرمایا:۔

۱۰۴
 اگر بدکار لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی مال و دولتیں یادتی ہوتی ہے
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 اگر بدکار لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کی مال و دولتیں یادتی ہوتی ہے
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔

ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔

ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔
 ان ار بن جایا کرتے ہیں۔

بلکہ دنیوی تباہی بھی ہوگا۔
 سرکش اور دنیا کو آخرت پر مقدم کرنا انجام۔ مذموم سرمایہ داری کے نتائج!
 (۱) دَاوَا مَا مِّنْ خَلْقٍ وَ اَثَرُ الْحَيَاةِ
 الدنیا فان الحیثم ہی المادی
 (۲) نازعات

یہ لوگ دنیا کے جلد ملنے والے نفع سے محبت رکھتے ہیں اور ایک بھاری دن دروز قیامت کو پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ تم زندگی دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ جو شخص دنیا کی منفعت چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ دیں گے مگر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔

مذموم سرمایہ داری کے کرشمے اور اس کا انجام بد
 (۱) دَاوَا مَا مِّنْ خَلْقٍ وَ اَثَرُ الْحَيَاةِ
 الدنیا فان الحیثم ہی المادی
 (۲) نازعات
 (۳) بَلْ تَذَرُونِ الْخَيْرَ الْمُنَافِقِ
 (۴) مَن كَانَ يَدُ حَرِثَ
 الدنیا نوزیہ منہا دمالہ فی
 الاخیة من نصیب

وَمَا كُنُوا لِلشَّيْءِ الْكَلَّا لَمَّا
وَيُحْيُونَ الْمَالَ مَحْيَا جَا رَجَبًا
سکر ترغیب دیتے ہو اور میراث کے مال
رحال و حرام کچھ سمیٹ کر نکل جاتے ہو

اور مال کو بے حد عزیز رکھتے ہو
وَقَالُوا إِنَّا لِلشَّيْءِ الْكَلَّا لَمَّا
وَيُحْيُونَ الْمَالَ مَحْيَا جَا رَجَبًا
یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا شکرا
ہے اور وہ یقیناً خود بھی اس پر گواہ ہے
اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے
اے کاش موت نے میرا کام ہمیشہ کر لیا
تمام کر دیا ہوتا۔ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔
ہلے میرا اقتدار مجھ سے جاتا رہا پھر حکم خدا
ہوگا اسے گرفتار کر کے طوق پہنادے۔ پھر
اسے دوزخ میں جھونک دے۔ پھر اسے
ایک ایسی زنجیر جو ستر گز کی ہے خوب
بکڑ دے دیکھو کہ یہ نہ تو عظمت والے
خامبر ایمان لاتا تھا۔ اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔

وَأَن كُنْ كَالْوَاحِدِ ذُرِّيَّتِهِ
میں نہ ڈالے دیکھو کہ خدا کا ارادہ تو یہ ہے
کہ ان کے مال و اولاد کی بدولت انھیں
عذاب میں گرفتار کرے۔

وَأَن كُنْ كَالْوَاحِدِ ذُرِّيَّتِهِ
میں نہ ڈالے دیکھو کہ خدا کا ارادہ تو یہ ہے
کہ ان کے مال و اولاد کی بدولت انھیں
عذاب میں گرفتار کرے۔

وَقَالُوا إِنَّا لِلشَّيْءِ الْكَلَّا لَمَّا
وَيُحْيُونَ الْمَالَ مَحْيَا جَا رَجَبًا
جھٹلانے والوں کو (میں اللہ سے سمجھ لوں گا)
جھجھاٹا انھیں تھوڑی سی مہلت دید و ہمارے پاس (انکے لئے) بڑیاں ہیں اور جھلائیوں کا

(۱۲ دوسرا) جب کوئی نظام معاشی مساوات و عدل کی بنیاد پر قائم کیا جائے
ان کے لئے یہ بھی لازم ہو گا کہ ضروریات زندگی حد اعتدال پر رکھے۔ اور غیر ضروری
اشیاء کو لازم زندگی میں داخل کرنے سے باز رہنے کی ہدایت کرے۔ آج دور اتفاقاً
میں ہمارے سامنے زندگی کی مشکلات کا اس لئے بھی ہجوم ہے کہ ہم بے ضرورت
اشیاء کو بھی ضروریات زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ اور بیدل کا یہ شعر ہمارے
پیش نظر نہیں ہے۔

حرف قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں
انچہ ما در کار داریم اکثرے در کار نیست

جو نظام معیشت اصول عدل و مساوات پر قائم کیا جائے گا اس میں لباس نظام
مسکن اور دیگر اسباب زندگی کی تحدید ضرور ہوگی۔ وہ ہر انسان سے بے جا قیسی۔
انفرادی راحت طلبی و عشرت پرستی۔ فضول زینت و خود آرائی۔ طفلانہ لہو و لعب
سے بچنے اور زندگی کے سائر سامان کو حد اعتدال و دائرہ ضرورت و احتیاج
تک محدود رکھنے کا مطالبہ کرے گا۔ اسلامی نظام معیشت نے بھی اس مقصد
کے پیش نظر "اصول قناعت" اختیار کر کے ہدایت کی ہے۔ اور افراد پیش
پرستی و تن پروری کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔

وَأَن كُنْ كَالْوَاحِدِ ذُرِّيَّتِهِ
میں نہ ڈالے دیکھو کہ خدا کا ارادہ تو یہ ہے
کہ ان کے مال و اولاد کی بدولت انھیں
عذاب میں گرفتار کرے۔

کَافِرًا يَكْفُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَقْصَىٰ مِنَ الْكَفْرِ أَنْ يَكْفُرَ بِاللَّهِ الْمَنَّانِ ﴿١٠٨﴾
وعدہ کیا گیا ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کی زندگی
کا لطف پا رہے ہیں۔ اور اس طرح کھا
دیتے ہیں جیسے چار پائے کھائے (پینے)

میں اور آخر کار ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اصول قناعت اِمَّا كُمْ وَفَضْلُ الْمَطْعَمِ دَ كَهْلِهِ كَفَضْلِ تَكْلِفَاتِهِ سَبْجُو

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

ان کان مایکفیک یغنیک فادنی
ما فیہا یغنیک ان کان ما
یکفیک لا یغنیک فکل ما فیہا
لا یغنیک۔

نہیں کرتی تو دنیا کی ساری چیزیں بھی تمہاری ہوس پوری نہیں کر سکتیں۔

حریص را کند نعمت در عالم سیر

ہیش آتش سوزندہ آشتہا دارد

”اصول قناعت“ اشتراکیت کے اس نظریے سے مختلف نہیں ہے کہ ہر شخص
کو اس کی احتیاج ہی کے مطابق دینا چاہئے۔ البتہ اس اصول پر عمل درآمد میں دونوں
کے راستہ جدا ہو جاتے ہیں۔ دینا چاہئے اور لینا مناسب ہے تبیں جو فرق ہے
وہی دونوں کے طریق کار میں نظر آتا ہے۔ اشتراکیت جس نظریے پر قانونی

جبروت خدا در تلوار کے زور سے غلام بنا کر ناجا رہتی ہے اس پر نظام اسلامی
رہا کارانہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور دراصل انسان کے اخلاقی جو ہر طرف اسی صورت میں
نکھر سکتے ہیں۔

صرف مال میں رعایت اصول اقتصاد و اعتدال جس طرح تحصیل دنیا میں۔

اجمال فی الطلب کی طرف ہدایت کی گئی ہے اسی طرح اور زمرہ کے مصارف و مخارج
میں بھی ”اصول اقتصاد و اعتدال“ پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس اصول کی اہمیت
مندرجہ ذیل آیات و احادیث سے ظاہر ہے:-

(۱) یَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
”اے فرزند آدم! ہر نماز کے وقت (چھ) لباس سے بدن کی آرائش کیا کرو۔ اور کھاؤ پید (نکھر) فضول خرچی نہ کرو (کیونکہ خدا

(اعراف) فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

فضول خرچی کی ممانعت (۲)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
الْمُفْسِدِينَ
”قرابت داروں اور محتاج اور مسافروں کو
ان کا حق دید و اور فضول ہرگز خرچ نہ کیا کرو
کیونکہ فضول خرچ کو میوے بے شہم شیطان
بھائی ہیں اور شیطان اپنے پائے والے کا
بڑا کافر نعمت ہے۔“

اور اگر تمہیں اپنے پروردگار کے فضل و
کرم کے انتظار میں جس کی تم کو امید ہے (مجبوراً)
ان (بیچاروں) سے منہ پھیرنا پڑے تو بڑی

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ
الْمُفْسِدِينَ
كُفْرًا هَٰذَا وَاصْطَرَّضْنَاهُمْ
أَبْنَاءَ سَاحِمَةٍ مِّنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسْرًا وَلَا تَجْعَلْ

بزرگوار۔ خدا فضل خیر کرنے والا کو دوست نہیں رکھتا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جس کو خدا نے اپنے مال کا ہانت وار بنایا ہے اس پر یہ تفضل اس واسطے فرمایا ہے کہ وہ گھوڑا میں ہزار دہائیوں پر خریدے۔ حالانکہ اس کے واسطے بیس روپے قیمت کا گھوڑا کافی ہو سکتا ہے۔

(۸) نیز حضرت نے فرمایا:۔

انما الاسراف فيما اتلف المال و الضا
بالبدن۔ (تفسیر صافی)

(۹) اسحاق بن عمار راوی ہیں:۔

قلت لا یجوز للہ یكون للمومن عشرۃ
اقصۃ قال نعم قلت عشر دن قال
نعم قلت ثلاثون قال نعم یس هذا
من الاسراف انما السرف ان تجعل
ثوب صونک ثوب بدنک۔
(تفسیر برہان)

یہ ہے کہ عزت کے خاص مواقع پر پہننے کے کپڑوں کو روزمرہ کا لباس بنادیتے۔
زندگی کا سب سے کامیاب طریقہ زندگی کے مسائل میں کتاب و سائل میں بحث ہی
اہم مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ سوال اس سے کم اہمیت نہیں رکھتا کہ اقتصاد کا نقطہ نظر
زندگی کا کون سا معیار بہتر ہے؟ کیا نعمات دنیا سے جی بھر کر حیدانوں کی طرح خدا اٹھانا
چاہئے اور فاسف زندگی کا مسلک "زیستن بڑے خوردن" قرار دے بنا چاہئے یا خدا

کے بے شمار عطیات و نعمات سے ہم تن بزار و دست کش ہو جانا چاہئے؟ آثار مضمون
میں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ دونوں طریقے خلاف فطرت اور باعث فساد عالم
ہیں۔ اور دونوں افراط و تفریط کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس کا انجام یہ ہے کہ
معدن اور معاشرت کی حالت ابتر ہو جائے۔ یا قدرت کے ذخیرے فطرت کے
خزانے۔ خدا کی نعمتیں اور انسانی قوتیں یوں ہی بے کار و ضایع اور لا حاصل
ہو جائیں۔ ان دونوں خلاف اعتدال طریقوں کے درمیان ایک اور طریقہ بھی
اور اس کا خلاصہ دو جملوں میں یہ ہے کہ "دنیا کی لذتوں کا لطف اٹھاؤ اور
بھر نفس کی خواہشوں پر قابو رکھو"۔ اقتصادی اور معاشی نقطہ نظر سے یہی زندگی
کا سب سے زیادہ کامیاب اور قابل عمل طریقہ ہے۔ دنیا کی نعمات و لذات سے
لطف اندوز ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں اور زندگی کے معاشی معیار کا مناسب
درجہ تک بلند ہونا غشاء فطرت ہے اور نہ نعمات الہیہ کا بہترین طریقہ بھی
مناسب درجہ اقتصادی نظر سے یہ ہے کہ معیار زندگی کی بلندی، تنہا پروری و عیش پرستی
و فضول عشرت طلبی کی حد تک پہنچ کر زندگی کے دوسرے اعلیٰ مقاصد کو دل سے محو
نہ کر دے۔ باعث فساد و اخلاق و خرابی و صحت جسمانی نہ ہو۔ اور زندگی کی تمام
حاجتوں اور ضرورتوں کے حسب مراتب رفع ہونے میں خلل انداز نہ ہو۔

سورہ اعراف کی آیت منقولہ بالا میں جہاں اسراف سے رد کا گیا ہے وہاں
اسراف کے ساتھ ہی بدون فاصلہ یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے مقصود مناسب
معیار زندگی کو پست کرنا نہیں ہے فرمایا ہے:۔

لَا تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ
تِلْكَ صُنُوعُ مَنَاسِكَةٍ الَّتِي آخَرُجَ لِعِبَادَةِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

مَنْ تَبِعَ مَا نَدَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ
 هُمْ أَرَادُوا بِبَادِيٍّ الْوَايِ
 (سورہ ہود)

ہیں ہی نظر آئے کہ تمہارے پیرو ہمارے
 کے ہیں جنہوں نے دل لگ کر ہیں (جو بغیر سوچے
 سمجھے تمہارے ماننے والے بن گئے ہیں) (سورہ ہود)

ان کے قبول ایمان کی شرط یہ تھی کہ غریب طبقے کے لوگوں کو اپنے گروہ پریش سے

سبایں۔ جس کا جواب یہ ملا۔

وَمَا أَنَا بِطَائِفٍ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ
 أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (شعرا)

اختیار ہے میں تو صرف (عذاب خدا سے) صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

وَمَا أَنَا بِطَائِفٍ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَآ
 إِنَّا أَجْرِي عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا
 بِطَائِفٍ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُمْ
 مَلَائِكَةٌ سَمِعَتْ مِنِّي وَلَكِنِّي
 تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ (ہود)

اے میری قوم! میں اس کے بدلے میں تم سے
 مال نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو خدا ہی پر ہے
 اور میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں
 نکال نہیں سکتا۔ وہ یقیناً اپنے پروردگار سے
 ملنے والے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ تم ہی
 لوگ جہالت و نادانی میں مبتلا ہو۔

جناب موسیٰ کی بدت و رسالت تسلیم کرنے سے روکنے والی سرمایہ دارانہ
 زمینیت ہی تھی۔ قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَمَا أَنَا بِطَائِفٍ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ
 يَا قَوْمِ إِنِّي مَلَكٌ مِّنْ رَبِّي
 هَذِهِ آيَاتُ الْحُرِيِّ مِنْ تَحْتِي فَلَا
 تَقْبَلُونَهَا (ہود)

فرعون نے اپنے لوگوں سے پکار کر کہا کہ آئے
 میری قوم! کیا یہ ملک میرا نہیں ہے؟ اور یہ
 نہیں جو میرے (شاہی محل سے) نیچے بہتی ہیں
 تبصر و نام ان خیرات من هذا

وَمَا أَنَا بِطَائِفٍ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْلَا
 الْقِي عَلَى اسْوَسَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ
 أَوْ جَا عَصَا الْمَلَأْمِكَةِ مَقْصَرِينَ

(میری نہیں) کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ
 میں اس شخص سے بہتر ہوں جو ذیل آدمی
 ہے صاف لکھتو بھی نہیں کر سکتا (اگر
 خدا کا بھیجا پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے
 کنگن کیوں نہ آمارے گئے یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے؟)

(سرخساف)

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

جناب موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرعون کے پاس آئے بالوں کا لباس
 پہنے اور عصا ہاتھوں میں لئے ہوئے تھے۔ انھوں نے فرعون سے وعدہ کیا
 کہ اگر اسلام قبول کر لے گا تو دس کا ملک باقی اور اعزاز برقرار رکھا جائے گا
 فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ ان دونوں کی باتوں پر متعجب نہیں
 ہوئے کہ یہ لوگ مجھ سے بقاء ملک و عزت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ
 خود ان کی فقیری و ذلت کی جو حالت ہے وہ تمہارے پیش نگاہ ہے
 ان کو خدا کی طرف سے سونے کے کنگن کیوں نہیں ملے۔ فرعون نے یہ
 بات اس وجہ سے کہی کہ سونے کی اور اس کے جمع کرنے کی عظمت اس کی
 نگاہ میں تھی۔ اور لباس صوف کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔

(ہنج ابلاغہ)

عہد ظالوت کے سرمایہ داروں کا قبول اطاعت سے انکار

عہد ظالوت کے سرمایہ داروں کو ان کی بادشاہی تسلیم کرنے سے اسی بنا پر انکار
 تھا کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی۔

أَلَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَعَلَّ يُرَىٰ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ
وہ لوگ کہنے لگے کہ اُس کی حکومت ہم پر کیونکر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مالی فراوانی اس کو نصیب نہیں ہے۔

ہر پیمبر کی نبوت ماننے سے اس کے زمانہ کے امیروں نے انکار کیا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قُرْآنًا مِّن ذِكْرٍ
الْأَقَالُ مَتَرَفُوهُ هَآئِنَا بِمَا أَرْسَلْنَاكَ
بِهِ كَافِرُونَ - وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
أَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ
مَعْدِيَّتِينَ ط (سبا)

”ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تو وہاں کے بڑے خوشحال لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ان احکام کے کبھی ماننے والے نہیں تھیں۔ دے کر تم بھیجے گئے ہو اور انھوں نے یہ کہا کہ ہم تو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہیں اور ہم عذاب میں ڈالے جانے والے نہیں۔“

عہد رسالت کے سرمایہ داروں اور سرداروں کی پر غرور ذہنیت

حضرت رسالت کے عہد میں یہ فاسد و جاہلانہ ذہنیت کمال عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو ساری قوم میں نسلی و طبقاتی منافرت و منافرت کا مضر غم تھا۔ دوسری طرف اس مفلس و فلاکت زدہ قوم میں جن لوگوں کو سرداری و سرمایہ دارانہ نصیب تھی ان کے سر پر غرور و نخوت و فخر و تمکنت کے آسمان ہنرمیں سے بھی بلند ہو رہے تھے۔

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ط
وَمَا يَدْرِي سَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَأَىٰ أَن يُدْخِلَ
قَتْلَ النَّاسِ ط

”وہ (ملاہم) اتنی بات پر چین برصین ہو گیا اور وہ نہ دیکھتا کہ جس کو پامی ایک مونا بنایا گیا تم کو کیا معلوم شاید وہ

پاکیزگی حاصل کرنا یا نصیحت سنا۔ اور وہ اس کے لئے سو مند ہوتی۔
بیزار شاہد اور ندی ہے۔

وَأُخْرَىٰ ذِكْرُ الْمَلِكِ بَيْنَ أُولَىٰ النِّعَمِ
دَعَاهُمْ قَلِيلًا -

”اور دوسری چیز ان دولت مند مجھلانے والوں سے سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی مہلت دے۔“

عزت و افلاس کی ماری عوام سو سائیں بھی اپنی ذلت و حقارت کی بنا پر مال و دولت ہی کو وجہ شرافت و عزت سمجھنے لگی۔ اسی لئے کہتی تھی۔

لَوْلَا نَزَلَ الْغَلْجُ أَنَّ عَلَىٰ رَجُلٍ
مِّنَ النَّاسِ يَتَمَنَّي عَظِيمًا -

”آخر یہ قرآن دونوں بستیوں (مکہ و طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔“

نظام اسلام نے ہزاروں برس کی قائم شدہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مفاسد سے دنیا کو بچانے کی سب سے زیادہ موثر تدبیر کی طرف دلیرانہ قدم بڑھایا۔ اور مال و دولت، استغناء و سرمایہ داری کو معیار عزت و شرافت نہیں رکھا اور اعلان عام کر دیا کہ زرد و جاہل کے خزانے اُس کی نظر میں بحیثیت معیار عزت و شرف درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ تمام بنی آدم اصل خلقت میں برابر ہیں۔

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ط
”خدا نے تم سب کو ایک ہی شخص (آدم) سے پیدا کیا۔“

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمَالِكِ الْفَاءِ
الْبُهِمِ آدَمَ وَالْأُمَّ حَوَّاءَ ط

”عز و شرف و کمالات کا دار ایمان۔ اچھے اعمال اور پرہیزگاری ہے۔“

اللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِيسَ سَوْلِي ط
”عزت تو خدا اور رسول اور ایمانداروں

ہی کے لئے ہے۔

وَلِلَّهِ مِثْرُ الْوِزْنِ
(۱۳) اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ۖ تَمَّ يَسْبُ سَ مِنْ زِيَادَةِ بَاكَرَامَتِ دِيَاوَرَتِ
وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار رہے۔

(۱۴) حدیث قدسی میں ہے:-

لَيْسَ الشَّرِيفُ إِلَّا مَنْ شَرَّفَتْهُ شَرَفٌ وَالْأَبْسُ دِهْنٌ شَخْصٌ يَبْ جَعْلٍ مِيرَا
طاہری۔
بندگی نے شرف بخشا ہو۔

(۱۵) اَطْسِلُونَ اِخْوَةَ لَسْكَافُو ۖ دَر مَوْضِعِ اِيْكَ دَر مَرَّے كے بھائی ہیں اور
دماغ ہمارے۔
ان کے خون کی قیمت برابر ہے۔

زبان اور وطن کو انسانی شرافت و کرامت میں دخل نہیں۔ جناب رسالت
وجہ شرافت و مدار کرامت تقویٰ ہے۔

(۱۶) اِيْهَا النَّاسُ اِنَّ الْحَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ ۖ لَوْ كَانَتْ اَعْرَبِيَّةً كَانَتْ اَرَبًا بَ نَبِيْ هَے۔ جو
باب والی و انما هو لسان ناطق و سید پیدائش ہوتا ہے۔ یہ تو ایک زبان
فمن تكلم به فهو عربی الا انكم ہے جو بولی جاتی ہے۔ جو شخص یہ زبان بولتا
ولد آدم و ادم من تداب و ہے وہی عربی ہے۔ ہذا عربی قومیت کا
اکس مکم عند الله اتقاكم۔ مدار زبان عربی نہیں ہے۔ تم جب آدم کے
بیٹے ہو۔ اور آدم کی اصل خاک ہے۔ تم میں زیادہ کرامت و عزت والا

وہ آدمی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ (بخاری جلد ۱۵)

نیز آنحضرت کا یہ ارشاد اس باب میں اسلام کے اصول و نظریات کو اور دلائل کو
لاحسب القسشی ولا یحیی الا بتواضع و لا کسب الا بتقوی و لا عمل الا بیلینة

ولا عبادة الا بحفقه، کسی مرد قریش اور عربی کے واسطے شرف و عزت نہیں ہوگی
تواضع کی وجہ سے۔ اور کرامت نہیں ہے مگر تقویٰ کی بدولت۔ اور مدار عمل بس نیت
ہے اور عبادت بس وہی عبادت ہے جو علم و فہم سے ہو۔ (بخاری جلد ۱۵)

اس اصول مساوات کی بنا پر اسلامی قوانین کی نظر میں سلطان اور خاک روبرو دونوں
بکثیت انسانیت برابر ہیں۔ دونوں کے خون کا درجہ مساوی ہے۔ سلطنت و حکومت
کے جاہ و جلال اور ذخائر و مال سے کسی بادشاہ کو ایک غریب مزدور پر قدر و قیمت
میں امتیاز و تفوق حاصل نہیں ہوتا۔

مفلسوں اور غریبوں کی اخلاقی حالت بلند رکھنے والے ہدایات!

غریب دے پایہ عوام کی ذہنیت اور اخلاقی حالت کو بلند کرنے کے لئے یہ ہدایات
دیئے گئے۔

(۱) حدیث نبوی میں ہے:-

من اکرم الغنی نعتاه ستمی فی ۖ جو آدمی کسی مالدار کا اعزاز و اکرام محض
السموات عند الله وعد والا بیلو ۖ اس بنا پر کرتا ہے کہ وہ صاحب مال و
ولا یستجاب له دعوة ولا یقضی ۖ دولت ہے تو وہ آسمانوں میں دشمن خدا
له حاجة ۖ دشمن انبیاء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔

اور نہ اس کی دعا بارگاہ خدا میں قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی حاجت و دعا کیجاتی ہے۔
(۲) نیز آنحضرت کا ارشاد ہے:-

لعن الله من اکرم الغنی نعتاه ۖ ۖ خدا لعنت کرے اس آدمی پر جو مالدار کے
ولا یفعل ذلك الا منافق ۖ مال و دولت کی وجہ تعظیم کرتا ہے اور یہ منافق ہے۔

(۱۰) جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے :-

ما احسن لزام الغنى للفقير " مالدار کا فقیر سے جھک کر ملنا ثواب
ساعة في ثواب الله - احسن منه
تبيد الفقير على الغنى ثقة بالله
و تو کلا علیہ :-

(۱۱) ارشاد نبوی ہے :-

من عظم صاحب دنیا واجبه " جو شخص کسی صاحب دنیا کی تعظیم اور
بطع دنیاہ سخطا لله علیہ
رفائی الاخبار

(۱۲) مردی ہے :- سال این الله
فقال عند الملك قله بهم -

خدا کہاں ہے؟ تو فرمایا ان لوگوں کے
پاس جو شکستہ دل ہیں :-

(۱۳) ارشاد علوی :- عوام کی رضا مندی خواص کی خوشنودی کا پر مقدم ہے -

جناب امیر المومنین علیہ السلام کا مفصل فرمان مالک اشتر کے نام پنج ابلاغہ
میں منقول ہے - اس کے چند اقتباسات مناسب مقام یہ ہیں :-

(۱) ان خط العامة یجحف برضی " عوام کی ناراضی خواص کی رضا مندی
الخاصة وان خط الخاص
یغتفر مع رضا العامة -

ناتقابل التفات ہوتی ہے -

گزشتہ زمانوں کا ذکر نہیں ہے آج بھی دنیا میں جہاں نظام سرمایہ داری چل
رہا ہے وہاں کے ارباب حکومت کی نگاہیں سرمایہ داروں ہی کی رضا جوئی پر
لگی رہتی ہیں - رضا مندی عوام کی آنکھیں پر دہانیں ہوتی کیونکہ دولت مند اور
مالدار طبقے ہی کا اثر ان پر غالب ہوتا ہے - اس کا انجام بد ہماری آنکھوں کے
سامنے ہے - عزیز دے چارہ عوام بیدار ہو چکے ہیں - احساس خودی ان کے
دلوں میں تڑپنے لگا ہے - قوت ضبط و نظم کی بھی کمی نہیں ہے - سرمایہ داری کے
خلاف منظم صف آرائی ہو رہی ہے - اور طریقہ کی اس کشمکش کا بدولت رفتہ رفتہ
دنیا امن و سکون کی نعمت سے محروم ہوتی جاتی ہے - اگر حکومتیں جناب امیر المومنین
علیہ السلام کی اس حکمت عملی پر چلتیں تو سرمایہ داری دے مانگی کی موجودہ کشمکش
امن سوز عالم نہ بن سکتی :-

(۱۴) انصاع ماد الدین و جماع المسلمین " وہ فقط عوام اس میں جو دین کے
والعدۃ للاعداء العامة من الامم
ستون دور نظام مسلمین کا ادارہ ہونا چاہیے

فلیکن صفورہ لہم و میلہ معہم
ہیں اور دشمنوں کے مقابلہ میں فوج کا
کام دیتے ہیں - لہذا اہتمام ارجمان خاطر اور میل قلب عرف انھیں کی طرف ہونا چاہیے

رہنمایان اسلام کہنے خدا کے مخصوص احکام
دہلیات سادہ سادہ طرز زندگی اختیار
کریں - شاپانہ طریقہ اختیار نہ کیے جائیں

عزیموں کی زہنیت و خیالی کو بلند
رکھنے اور مفلسی کی کیفیت سے پرکھنے
کے واسطے حکومت الہیہ و سلطنت
ربانیہ کے نمائندوں کو یہ ہدایت
دی گئی ہے کہ مادہ سے سادہ طرز زندگی اختیار کریں - معیار معیشت دولتی سے

ادنیٰ ان لوں کے برابر بلکہ ان سے بھی کمتر رکھیں۔ نہ امیرانہ جاہ و جلال ہو۔ نہ سرمایہ دارانہ
تمکنت، نہ شاہانہ شان و شوکت، نہ حکمانہ دریکیانہ طرز زندگی۔ بلکہ وہ مسکین ہوں
اور مسکینوں کے ساتھ بے تکلف بیٹھنے والے اور سیرت نبویہ "مسکین جالس
مسکینا" پر چلنے والے۔"

آداب شاہانہ کی ممانعت | حضرت ابوذر رضیہ ناقل ہیں :-

سأنت سلمان و بلا لا یقبلان الی
ابنہ اذا انکب سلمان علی قدم رسول
اللہ یقبلھا فیما فیہ عن ذالک
ثم قال له یا سلمان لا تصنع لی ما
تصنع ابن عاصم یملو کھا انا عبد من
عبد اللہ اکل مما یاکل العبد
واقعد کما یقع العبد - (بخاری جلد ۱۰)
خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ غلاموں کی غذا میری غذا ہے اور
غلاموں ہی کی طرح سے میرا ٹھکانا بیٹھنا ہے۔

آنحضرت کے سیر و آداب کے ذیل میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا :-

حسن لا اذعن حتی المصات الاکل علی
الحضین مع البعید و رکوبی الحمار
موکفا و حبس الغریب و علی و لیس الصو
و التعلیم علی الصبیان لکون سنۃ من ی
(بخاری جلد ۶)

نقال عاصم یا امیر المؤمنین فعلی
ما انتصت فی مطعہ علی
الجوبۃ و فی صلب علی الخشونة
نقال و یحک ان اللہ عزوجل
نقض علی الائمة العدل

حکومت الہیہ کے نمایندوں کے مخصوص خرائض :-
ایک طویل روایت میں ہے :-
"عاصم نے عرض کی اسے امیر المؤمنینؑ ابھر کس
وجہ سے آپ نے بے فزہ کھانے اور روکا
بکڑوں پر اکتفا کی ہے؟ تو فرمایا کہ خدا
نے ائمہ عدل کا یہ فریضہ قرار دیا ہے کہ

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ان الله جعله اما ما لم یخلقہ در خداوند عالم نے مجھے خلق کا امام بنایا ہے
فرض علی التقویٰ فی نفسی و مطعی
و مشاہی و ملبسی کضعفاء الناس
کی تقویٰ الفقیوہ و لا یطعی
الغنی لغناہ - (اصول کافی)
تاکم فقر امیر فقیرانہ طرز زندگی
کی پیروی کریں۔ اور اغنیاء اپنی مالداری کے بل بوتے پر سرکش نہ بن سکیں۔
علامہ مجلسیؒ نے اس کلام امامؑ کی شرح میں فرمایا ہے :-

"حاصل یہ کہ محتاج جب اپنے امامؑ کو دیکھیں گے کہ ادنیٰ درجہ کی معیشت
پر راضی ہیں تو وہ بھی اپنی فقیروں و غنیوں پر رضامند ہو جائے گا۔ اسی طرح
سرمایہ دار جب ان کو فقیرانہ طرز زندگی میں دیکھے گا تو اس کی سرمایہ داری
اس کو سرکشی پر اکل نہ کر سکے گی۔ اور وہ یہ جانے لگا کہ اگر مالداری میں کوئی
خیر و خوبی ہوتی تو امامؑ اس کے لئے ادنیٰ ہوتے اور اس خیر و خوبی کو نہ چھوڑتے۔"

ان تقدسوا انفسهم لضعفة الناس
 طریقہ زندگی کو ضعیف الحال غریبوں کے
 برابر رکھیں تاکہ فقیروں کو ان فقر ہلاک نہ ہو۔

علامہ مجلسی اس کلام امام کی شرح میں فرماتے ہیں :-
 ۱- یجب علی الامام العادل ان یشبه
 کو لباس و غذا ایسے ضعیف الحال غریبوں
 نفسہ فی لباسہ و طعامہ بضعفہ
 کے مشابہ بنائے تاکہ اہل فقر ہلاک نہ ہوں
 اناس کیلایحکات الفقراء من
 جبکہ وہ دیکھیں گے کہ اوفی کے امام
 الناس فانهم اذا ساء الامام
 انھیں کی ہیئت و صورت میں رہتے
 بتلك الهيئة وذلك المطعم
 اور انھیں کے ایسے کھانے کھاتے
 کان ادعی لهم الى سلوان لذات
 ہیں تو یہ بات لذات دنیا سے محرومی
 الدنيا والصبر عن شهواتها -
 اور نفسانی خواہشوں پر خیر کرنے
 برآن کے لئے وجہ تسلی بنے گی۔
 کا داعی اور ذریعہ

حاکم بصرہ کے نام جناب امیر کا ایک پُر زور فرمان
 اور ایک لوار کی دعوت قبول کرنے پر ملامت ختم نہائی
 یا ابن حنیف فقد بلغتني ان حشلا
 من فتية اهل البصرة دعاء
 الى ما دبة فاسعت اليها
 تستطاب لك الالوان وتنقل
 حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے حاکم بصرہ عثمان بن حنیف کو تحریر فرمایا :-
 اے ابن حنیف! مجھے خبر ملی ہے کہ
 کے موصوفہ مندوں نے تمھیں ایک دعوت
 میں بلایا اور تم جھٹ پٹ دہانے
 گئے۔ طرح طرح سے نفیس کھانے کھاتے

الملك الجفان وما ظننت انك
 تجيب ال طعام نوم عائلهم
 محفو وغنيهم مد عوا -
 اس لئے چنے جاتے تھے اور پیارے
 تہذیبی طرٹ بڑھائے جا رہے تھے
 مجھے تو یہ خیال نہ تھا کہ تم اس قوم کی دعوت
 قبول کر لینگے جن کے محتاجوں کو دسترخوان سے دور نکال دیا جاتا ہے۔
 اغنیاء کی ضیافت کا جاتی ہے۔

میرے لئے سیر ہو کر سونا مناسب نہیں جبکہ ملک بھوک پیٹ اور جلتے کلیجہ موجود ہیں
 اس فرمان کا آخری حصہ یہ ہے :-

دوشئت لا یتحدیت الطریق
 الی مصفی هذا العسل لباب هذا
 النعم وتسابع هذا النعم ولكن عصفها
 ان یغلبنی هداغی ویلقدونی حبشی
 الی الخیر الاطعمة ولعل بالجحاشا
 والایاماتہ من لا طمع له فی النقص
 ولا غم له بالشیع او ابیت مدبانا
 وحوالی بطون عنائی واکباد حشی
 او کون کما قال القائل وحسبنا
 انان تبیت ببطننة وحوالک
 اکباد تحن الی قد اقمع من نفسی
 اگر چاہتا تو میں بھی شہر مصفی اور زکندم نہائی
 اور جامہ ہائے کشمیر کی طرف راہ پاسکتا
 تھا لیکن انوس کا مقام ہر گاہ کہ میر سی
 خواہش نفس مجھ پر غالب آجائے۔ اور
 حرص مجھے عمدہ کھانے پر مذکور نے کی
 طرف کھینچے جاتے۔ در آنحالیکہ حجاز
 دیہات میں ایسے عزیز لوگ موجود ہوں
 جن کو ایک روٹی کی بھی آس نہ ہو۔ اور
 وہ جانتے ہی نہ ہوں کہ پیٹ بھرنا کسے
 کہتے ہیں۔ کیا میں پیٹ بھوک چمیں سے
 سوؤں جبکہ بھوکے پیٹ اور جلتے جگر

بان يقال امير المؤمنين و لا
اشراك لهم في مكاره الدهر او اكون
اسوة لهم في حبسوبة الجيش -

میرے پاس موجود ہوں وہ کیا میں دیا
 بن جاؤں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے ”یہی
 پیار کی اہماد اسطے کافی ہے کہ تم بیٹ بھرے
 راتوں کی سوئے دوراں حالیکہ تہا سے گزرتے
 کھڑے گوشت کے لئے آرزو مند و نا کہشور
 پر قناعت کروں کہ لوگ مجھے ”امیر الدین“
 فخر یک حال اور زندگی کی بے نگر میں ان

حضرت امیر نے زمانہ خلافت میں نہ گھر بنوایا نہ کسی کو کوئی جاگیر دی۔

کان فی زمان خلافتہ الظاہرۃ
 خمس سنین وفی خبر الاثلاثۃ اشہر
 وفی ہذا المدۃ ما وضع اجرة
 علی اجرة ولا لينة علی لينة ولا
 اقطع قطیعة وكان قد سرق
 جبتہ عند الحیاط ورفض خیمها
 سبعین سبعة حتی قال واللہ
 انی استیج من سارقہا ان یرحمہا
 مرۃ اخری۔

حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کا زمانہ
 خلافت ظاہر کا پانچ سال یا بعض روایات
 کا بنا پر اس سے بھی یقین نہیں کم۔ مگر اس
 میں آپ نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی
 کوئی جاگیر عطا کی۔ درزی سے اپنے جوتے
 بیوند سلواتے تھے۔ اور ستر بیوند اس
 ہو چکے تھے تب خود خربابا کہ مجھے درزی
 اب یہ کہتے شرم آتی ہے کہ ابھی اور بیوند
 لکھائے۔

145

حضرت امیر المومنین علیؑ کا سادہ سادہ طرز زندگی

حضرت امام جعفر
علیہ السلام نے فرمایا۔

کان علی یا کل اکلۃ العبد و
 مجلس جلستۃ العبد و یا کل
 عنی الحفیض دینام علی الحفیض
 و کان یحطب و یسقی و یکنین
 (نالی الاخبار) لاتے پانی بھرتے گھر میں جھاڑو دیتے تھے ۱۱

شاہانہ تعظیم و اجلال کی شدید ترین مخالفت

پیچ البلاغہ میں منقول
ہے : —

(قال وقد لقيته عند ميسرة
 ان اشام وهاتين الانبا
 فترجلوا له واقبلوا بين يديه
 ما هذا الذي صنعتموه اذ قالوا
 خلق منا لعظم به امرنا فقال
 والله ما ينفع به امركم وانكم
 تستقون على انفسكم في دنياكم
 تستقون به في آخرتكم وما
 جس المشتقة وراها العقاب

و اسراج الدعة معها الامان من
 ہمارے امیر دل کو فائدہ نہیں پہنچتا۔
 اور تم اس عادت کی وجہ سے دنیا میں اپنی
 الناس -
 جانوں کو ناحق تکلیف میں ڈالے ہو۔ اور آخرت میں بد نصیب قرار پائے
 ہو۔ اور وہ شقت جسمانی کتنی نقصان دہ ہے جس کا انجام عذاب آخرت
 ہو۔ اور وہ بدنی راحت کتنی سود مند ہے۔ جس کے ساتھ دوزخ کی آگ
 سے بھی امان نصیب ہو۔

شمار صلیح البلاغۃ علامہ ابن الجوزی اور علامہ ابن میثم نے اس کلام کی
 شرح میں فرمایا ہے کہ مقصود کلام جناب امیر اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ غیر خدا کے سامنے
 جھکنا اور رخصت کرنا معصیت ہے۔ غیر خدا کی ایسی تعظیم جو صرف ہزار اور ہزار ہوں کا کرنا
 نہیں

اسلامی تعلیمات کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے حضرت رسالت کی چند پیشگوئیاں واقع ہو چکیں

حکومت اور عادات ان کے
 کی نظروں میں زرد مال
 کامیاب عزت و شرافت ہونا ہی دولت طلبی و جمع مال و متاع کی ہوس پیدا کرتا ہے
 اور مستحق اعزاز و اکرام ہونے کی خواہش ہی ذخائر دولت فراہم کرنے کی ترغیب
 دیتی ہے۔ جب یہ بات نہ رہی تو حُب مال و متاع کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔
 اسلام کا یہ نظریہ دنیا میں قائم رہ جاتا اور اس کے مال و متاع کی قدر و قیمت
 افراد انسانی کا نگاہ میں گھٹانے کی اس عملی تدبیر کا خود مسلمانوں ہی کی طرف سے
 رد عمل نہ ہو جاتا تو سرمایہ داری کی فاسد ذہنیت اور اس کے برے اثرات
 دنیا کی تمام سے خاتمہ ہو جاتا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بدلے ہوئے اثرات

حضرت رسالت پناہ کی ان اخبار غیب کے اک اک حرف کی سچائی بہت جلد ظاہر
 کر دی۔ اور عالم اسلامی اسی بلا میں گرفتار ہو گیا جس سے نجات دلانا اسلام کا سب
 سے بڑا مقصد تھا۔

(۱) عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال
 اذا فتحت علیکم فارس والمروم
 ای قوم انتم۔ قال عبد الرحمن
 بن عوف فکون کما امونا اللہ
 قال رسول اللہ ﷺ او غیر ذلک تتنا
 فسون ثم تنحاسدون ثم
 تتد ابودن ثم تتباغضون
 او تحودون ثم تنطلقون فی
 مساکن المہاجرین فتجعلون
 بعضہم علی رقاب بعض۔
 ”مردی ہے کہ آنحضرت نے صحابہ سے فرمایا
 کہ جب فارس و روم کی فتح تمہیں نصیب
 ہوگی تو اس وقت تم کس طرح کے لوگ
 ہو گے؟ عبد الرحمن بن عوف بولے
 ہم دیسے ہی رہیں گے جیسا حکم الہی ہے۔
 آنحضرت نے فرمایا انہیں تمہارا حال اسکے
 خلاف ہوگا۔ تم دنیا کی طرف بے حد
 راغب ہو گے۔ پھر باہم حد کو دو گے
 پھر تم باہمی تعلقات قطع کر دو گے۔ پھر
 ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے

(مسلم کتاب الزہد)
 چلو گے اور بعض کو بعض کی گردن پر سوار کر دو گے۔“
 حدیث کے آخری جملے ”ثم تنطلقون“ الخ کے متعلق حاشیہ سن ابن ماجہ
 ص ۲۹ میں ہے۔

لا یکفیک ہذا الصفات حتی
 تاخذون حقوق مساکین
 ”انہیں صفاتوں پر اکتفا نہ ہوگی۔ بلکہ
 یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ مسکین

المهاجرین ولا یبقی لہم مایکون
بہ۔ ان کے پاس اتنا بھی نہ رہ جائیگا جو ان کے لئے زادِ راہ بن سکے۔

(س) ما الفقر اخصی علیکم ولكن
اخصی علیکم ان تبسطوا (الدنیا)
علیکم کما بسطت علی من کان
قبلکم فتناقضوا کما تناقضوا
فتهلكکم کما اهلكهم

(مسلم کتاب الزہد)
تھیں گے جیسے اگلے لوگوں میں ہو چکے ہیں۔ اور یہ رغبت دنیا تمہیں
بھی ایسی طرح ہلاک کر دیگی جس طرح ان کو ہلاک کر چکی ہے۔

اسلامی نظام معیشت مال و زر کی ذخیرہ اندوزی کو بدترین جرم قرار دیتا ہے

اسلام کا نظام معیشت مال و متاع کی ذخیرہ اندوزی اور دولت و ثروت
سے خزانے بھر لینے کی عادت کو سنگین اور قابلِ تہدید جرم قرار دیتا ہے۔

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقَهُوْنَ فَهَاءَ سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یَحْمِی
عَالَمِیَّائِی نَاسِ جَهَنَّمَ نَمُکُوْی بَہَا
حَبِیَا عَمَّ وَبَہَا بَہَا بَہَا

جو لوگ سونے اور چاندی کے ذخیرے
جمع کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے (اے رسول!) ان کو
دردناک عذاب کی خبر سنادو جس دن
وہ سونا چاندی جہنم کا آگ میں گرم کیا جائے گا۔

فَإِذَا سَأَلَكَ عَنْ كُنْزِهِمْ فَاقْتُلْهُمْ
فَإِنْ كُنْزُهُمْ يَكْنِزُونَ (توبہ)

پھر اُس سے ان کی پشیمانی۔ چلو ڈالو،
پٹھوں پر دانا لگائے جائیں گے (اور)
ان سے کہا جائیگا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا۔
(ابہ) اپنے جمع کئے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو۔

ضرورت سے زیادہ زر و مال تمہیں اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس خزانے جمع کر رکھو
حدیث میں ہے:-

انما اعطاکم اللہ ہذا الفضول
من الاموال لتو جھوٹا حدیث
و جھوٹا اللہ تعالیٰ ولم یعطکم
لتکنزوها۔
(تفسیر صافی ص ۲۲۲)

اُس نے محض اس زبانی تہدید اور اخروی نتائج کی خرابی سے خوف ہی پر
اکٹھا نہیں کیا ہے بلکہ اس بری عادت کے انسداد کے لئے ایک عملی قدم یہ بھی اٹھایا
ہے کہ سونے چاندی کے سکوں کے ہر اُس ذخیرہ پر زکوٰۃ واجب کر دی جو سال بھر
ایک جگہ بند بٹا رہے۔ کسی کاروبار میں نہ لگایا جائے۔

اسلام کے اس قانون کی مصلحت، و غرض ظاہر ہے۔ ایک طرف ذخیرہ اندوزی
کی خرابیوں سے بچانا مقصود ہے۔ دوسری طرف کاروبار کی ترقی کے طریقوں کو فروغ
دینا جو صرف روپے کی گردش ہی پر موقوف ہے۔ بند پڑے ہوئے ذخائر سے دینا

کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ دوسروں کا کیا ذکر خود ان کے مالک ہی کو اون سے
تازہ منفعت حاصل ہوتی ہے ایسے ذخائر مال پر زکوٰۃ فرض کر کے یہ ہدایت کی ہے
کہ اصل فائدہ ان کو کاروبار میں لگانے میں ہے نہ کہ خزانوں کے اندر مقفل رکھنے میں

اسلام کا ایک عام معاشی اصول

دولت کی گردش صرف دولت مندوں کے طبقے میں محدود نہ رہنے پائے

قرآن مجید صافات و صرّح انفا میں اعلان کرتا ہے کہ سرمائے کا طبقہ اغنیاء کے
اندر محدود ہو کر عوام کی تکلیف و افلاس و فلاکت کا باعث بن جانا بدترین جرم ہے
جس کا انداز نظام اسلامی کا اعلیٰ و اہم مقصد ہے۔

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَجْلِ جِوَالِ خِذَانِي أَنِّي رَسُولُ كُكَاؤِ
أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَاللَّوْنِ سِے بے لڑنے دلویا ہے۔ وہ
دینی الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَذَا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ (اور رسول کے) قرابت داروں
الْمَسْكِينِ وَالْأَسْفَلِ اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں
يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ لاکھ تاکہ تم میں سے جو لوگ دولت مندوں کی
(سورہ حشر) دولت کی گردش پر بھروسہ کر ایفنی کے

اندر محدود نہ ہونے پائے

زرو مال کے خرچ کی بابت تاکید احکام جس طرح کسب مال دولت کا حکم

دینے میں اسلامی نظام نے اہتمام خاص ملحوظ رکھا ہے اور اس فطریہ کی ہر ممکن ترقی
کوری ہے کہ ہر آدمی کو بقدر استطاعت محنت و مشقت برداشت کر کے اپنا معیشت

خود حاصل کرنا چاہئے۔ اس طرح طرح مال و زر کے تاکید احکام بھی جاری کئے ہیں
اور خرچ کی مدت بھی بھراحت بتا دی ہیں۔

اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ "مناسب طریقہ سے دولت کا اور نفع خلق
کے اعلیٰ مواقع میں خرچ کرو۔ صرف چند احکام یہاں نقل کئے جاتے ہیں ایفنی
سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام کا نصب العین کیا ہے؟

۱۱) لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَالَّذِي أَمَّا عَلَىٰ حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الدَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالْفُرْسَاءِ وَحَبْنَ النَّاسِ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقَ قَوْلُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(بقرہ آیت ۱۷۷)

نے ایمان کے دعویٰ کی سچ کر دکھایا اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔

دن کی کچھ ہی بات نہیں ہے کہ نمازیں اپنے
مقبور یا پیغم کی طرف کرو۔ بلکہ نیک تو وہ
ہے جو خدا اور آخرت کے دن اور زمین

اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان
لائے اور اس کی محبت میں اپنا مال قربان
اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور
غریب مانگنے والوں کو دے اور زکوٰۃ

غلاموں کے آزاد کرالے میں (صرف کوسے)
اور غناز کا پابند ہو۔ اور زکوٰۃ دیتا

رہے اور عہد و پیمان کو سننے کے بعد پورا
کرنے والے سادہ رنگی اور تکلیف

اور عہد کے کھن وقت میں ثابت قدم
رہنے والے سہادہ لوگ ہیں جنہوں

اس آیت مبارکہ تمام کمالات انسانیہ مذکور ہیں | عقیدہ اور عمل دونوں کے اعتبار سے جتنے کمالات انسانیہ تصور میں آسکتے ہیں وہ سب اس آیت مبارکہ میں یکجا جمع کر دیئے گئے ہیں۔ صرف اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا برترین نصب العین کیا ہے اور وہ انسان کو کمالات و سعادت کے کن و علما مراتب پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لئے حضرت رسالت مآب صلعم نے فرمایا ہے :-

من عمل بهذه الآية فقد استكمل | جس نے اس آیت پر عمل کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔

قل الآية كما ترى جامعة | علمائے کبار نے کہا ہے کہ یہ آیت جیسا کہ تم دیکھتے ہو جملہ کمالات انسانی کی جامع ہے اور ان سب کی طرف صریحاً یا ضمناً رہنمائی کرتی ہے اور کمالات انسانیہ میں چیزیں ہیں منہر ہیں۔ (اول) صحیح عقائد۔ (دوم) حسن معاشرت۔ (سوم) تہذیب نفس۔ "من آمن" سے لے کر "البیہین" تک قول خداوندی میں پہلی چیز یعنی صحت اعتقاد کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسری چیز

بقوله واقام الصلوة الى اخرها | یعنی حسن معاشرت کا "وأتى المال" سے "وفي السقاب" تک تذکرہ ہے۔ اور تیسری چیز یعنی تہذیب نفس کا تذکرہ "اقام الصلوة" سے آخر آیت تک ہے۔ اور ان صفات کمال کے جامع انسان کا وصف بنظر

اُمس کے ایمان و اعتقاد کے "صدق" سے کیا ہے اور خلق کے ساتھ حسن معاشرت اور حق تعالیٰ کے ساتھ خوبی معاملہ کے اعتبار سے اس کو تقویٰ سے موصوف کیا ہے۔

مال خدا کا ہے وہی مالک حقیقی ہے |

ان و انفقوا مما جعلكم | اور جس مال میں خدا نے تمکو دینا مستحقین فیہ فالذین | نائب بنایا ہے اُس میں دراہ خدا میں (خارج کرو) تم میں سے جو لوگ ایمان لا آجروا کثیر۔ (حدید)

اور دراہ خدا میں (خارج کرو) تم میں سے جو لوگ ایمان لا ان کے لئے بڑا اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب معیشت کا مالک حقیقی خدا ہے اور اس نے اپنے نائب کی معیشت سے بندہ کو عطا فرمایا ہے تاکہ وہ عقدا روں تک پہنچائیں۔ حدیث قدسی ہے

Psychology is important in understanding human behavior.

مال میرا ہے مالدار میرے وکیل ہیں اور فقراء و اہل احتیاج میرے عیال ہیں۔ پھر اگر میرا وکیل میرے عیال کو میرے مال سے خرچ نہ دے لگا تو میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اور مجھے اس کی کچھ پروا نہ ہو گی۔ (نسائی الاخبار)

مال واردوں پر زکوٰۃ و خمس ایسے واجب حقوق کے علاوہ دوسرا انسانی حقوق

(د) دَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ رَأَىٰ فِي أَمْوَالِهِمْ مَالَهُمْ

لِلنَّاسِ كَيْلٌ وَ الْمَحْصُورُ مَحْصُورٌ ۚ

اس آیت میں زکوٰۃ و خمس ایسے صدقات واجبہ کا ذکر نہیں جن کا ادا ہر صاحب مال پر فرض کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی مالداروں پر انسانی حقوق عاید کئے گئے ہیں۔ انھیں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ردایات ذیل اس پر شاہد ہیں:-

(الف) بعض صحابہ نے حضرت رسالتؐ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق بھی ہے؟ تو فرمایا:-

نعم بدر السحرم اذا ادبرت و ہاں صلہ رحمی اور ہمسایہ سے حسن سلوک صلۃ الجاس المسلم فما امن لی وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں رکھتا جو میرے منجات و جالعی المسلم جالعی ہو کر رات کو بسر کرتا ہے جبکہ اس کا ہمسایہ مجھ کا ہے۔

نیز دوسری حدیث میں ہے:- صا امن لی من بات شعباناً مجھ پر وہ شخص ایمان نہیں لایا جو بیٹ

و جاسرہ جالعی۔ (نسائی الاخبار)

(ب) ابو بصیر رادی ہیں۔

کنا عند ابی عبد اللہؑ و مع بعض اصحاب الاموال فذکر و النکوة فقال ابو عبد اللہؑ ان اکثر کواۃ

لیس یجد بھا صاحبھا انما ہوشی ظاہر انما ہو حقن

بہ دمہ و سہی مسلما و ان علیکم فی اموالکم غیر النکوة فقلت

اصحٰ اللہ دما علینا فی اموالنا غیر النکوة فقال سبحان اللہ

اما تسمع اللہ یقول فی کتابہ و الذین فی امویہم حق

معلومہ للنسائل و المحرور

ہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ ہمارے اموال میں اور کون سے غرائق

ہم پر عائد ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ! کیا تم نے سنا نہیں کہ

فداوند عالم اپنی کتاب میں فرماتا ہے ذالین فی اموالہم الخ

(ج) حضرت امام علی بن الحسین علیہما السلام نے فرمایا:-

بھر کر رات کو سوتا ہے جبکہ اس کا ہمسایہ مجھ کا ہے۔

اسم لوگ جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ کچھ دولت مند لوگ بھی تھے۔ "زکوٰۃ" کا تذکرہ ہوا تو

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ زکوٰۃ پر صاحب زکوٰۃ مستحق تعریف و ثنا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک ظاہر چیز ہے۔ جس کے ذریعہ سے

انسان کا خون محفوظ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مسلم کہا جاتا ہے تم پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی غرائق عاید ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کی اور

الحق المعلوم الشی یخ جہ

من صالح لیس من الناکوۃ
ولا من الصدقة المفروضة
فقال له الرجل فما یصنع
فقال یصل بہ سرحاً ویقوی
بہ ضعیفاً ویحمل بہ کلاً
او یصل بہ احوالہ فی اللہ -

۷. ۵ mp (لنالی الاخبار)

کی مدد کرے

محتاجوں کی مالی امداد کی عظمت کا اظہار -

(۴) اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ
یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
وَیَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ اَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْوَسَّاسُ الْحَمِیْمُ

دیکھا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ
یقیناً اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور وہی صدقات کو لیتا ہے - اور
یقیناً وہ توبہ کا بڑا قبول کرنے والا ہے

اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ خیرات و صدقات جو محتاجوں کو دیے
جاتے ہیں وہ خیرات کے ہاتھوں میں جاتے ہیں - حدیث نبوی ہے -

ان الصدقة تقی فی ید الناس
قبل ان تصل الی ید السائل

صدقہ خدا کے ہاتھ میں پڑتا ہے
اس کے بعد سائل کے ہاتھ میں پہنچتا ہے

یہ انداز بیان محتاجوں اور خدواروں کی مالی امداد کی عظمت و اہمیت

ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے -

کار خیر کی اہمیت (۵) وَمَا تَنْفِقُوْا
مِنْ خَیْرٍ فَلَآ تُفْسِدُوْهُ وَمَا تَنْفِقُوْنَ
اِلَّا لِتُبَغَّیَّ وَجْہُ اللّٰهِ وَمَا تَنْفِقُوْا
مِنْ خَیْرِ یُوفِّیْکُمُ الْبَلَدُ وَ اَنْتُمْ
لَا تَظْلُمُوْنَ

اور تم جو کچھ کار خیر میں خرچ کرو گے تو
اپنے لئے اور تم خدا کی خوشنودی کی
طلب کے سوا اور کام میں خرچ نہ کرے
ہی نہیں اور جو کچھ کار خیر میں خرچ کرو گے
(بروز قیامت) تم کو پھر وہی مل جائے گا
اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا

نخل کی مذمت (۶) مَنْ یُّؤْتِ

شَیْءًا مِّنْ ثَمَرِہٖ فَکُلْ مِنْہٗ وَ یُؤْتِ
مِثْلَ الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ اَمْوَالَہُمْ
فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ لَمْ یُکُنْ حَبِیْبًا اُنْبِیْتُ
سَبْعَ سَبَیْلِ فِی سَبِیْلِ سَبِیْلَةٍ
حَبِیْبَةٍ حَبِیْبٌ دَالِلٌ یُّضَاعِفُ لِمَنْ

جو شخص اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا
تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مراد پائیں گے
جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال خرچ کرتے
ہیں ان (کے خرچ) کی مثل اس داسے کا
ہے جس کی سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی
میں تلو (ستون) داسے ہوں اور خدا جس کیلئے
چاہتا ہے دینا (بھی) کر دیتا ہے -

کس قسم کے لوگوں پر اتفاق کرنا چاہیے - اس سلسلے میں چند آیتیں اور روایتیں
دیکھی جاتی ہیں -

باب کے حقوق (۷) وَ قَضٰی

اِنَّکُمْ اَنْ لَا تُعْبَدُوْا اِلَّا اِنَّا
اَللّٰہُ الَّذِیْنَ اِحْسَانًا

اور تمہارے پروردگار کا یہی حکم ہے کہ
ادس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور
ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو -

مالی امداد کے مستحقین اور ان کے درجات

وَمَا يَسْأَلُونَكَ مَآذًا يَنْفِقُونَ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْإِنْفِقُونَ
وَالْأَنْفِقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالْمَسْكِينِ
وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

وہ (تمہارے) مال باب اور مقرر ابتدائی اور
درجہ اول اور محتاجوں اور مسافروں
کا حق ہے اور جو اچھا کام کرو گے خدا اس سے ضرور ملاقف ہوگا

خود دار غریبوں پر خاص نظر عنایت

وَمَا يَسْأَلُونَكَ مَآذًا يَنْفِقُونَ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْإِنْفِقُونَ
وَالْأَنْفِقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالْمَسْكِينِ
وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

وہ (تمہاری طرف سے مالی امداد) خاص ان حاجت مند
کا حق ہے جو خدا کی راہ میں کھڑے ہوں
اور روئے زمین پر اگر جانا چاہیں تو
چل نہ سکتے ہوں۔ ناواقف ان کو میرے
ہیں۔ اس وجہ سے کہ یہ بہ لحاظ خود دار
کسی سے سوال نہیں کرتے لیکن تم ان کو
صورت ہی سے پہچان جاؤ گے (کہ وہ)

محتاج دستحق امداد ہیں اگرچہ لوگوں سے چھٹ سے سوال نہیں کرتے۔ اور
جو کچھ تم مہر میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔

وَمَا يَسْأَلُونَكَ مَآذًا يَنْفِقُونَ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْإِنْفِقُونَ
وَالْأَنْفِقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالْمَسْكِينِ
وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

مال زکوٰۃ (وغیرہ) تو بس فقیروں
محتاجوں کا حق ہے اور ان کا

وَمَا يَسْأَلُونَكَ مَآذًا يَنْفِقُونَ
قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الْإِنْفِقُونَ
وَالْأَنْفِقُونَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالْمَسْكِينِ
وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

کار جن کے متعلق ان کا وصول نہ ہو
اور ان کا جن کی تالیف قلب کی گئی ہو
اور غلاموں کو آزاد کرانے اور ان کو
لاقرض ادا کرنے میں رجوع ناچار ہیں اور

خدا کی راہ میں (جہاد وغیرہ) اور مسافروں کی امداد میں خرچ کرنا
چاہئے (یہ حقوق) خدا کی طرف سے واجب قرار دیئے گئے ہیں
اور خدا بڑا عالم اور صاحب حکمت ہے۔

انسانی حقوق دوسرے کا حیر پر مقدم ہیں (۱) روایت ہے۔

ایک شخص حضرت رسالت کا خدمت میں
دو اشرفیاں بیکر حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ
میں ان کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہوں
حضرت نے فرمایا۔ کیا تیرے مال باب
میں۔ یا ان میں کوئی ایک ہے اس نے کہا
یاں، تو فرمایا کہ جا اور ان اشرفیوں کو
مال باب پر خرچ کر یہ بات تیرے حق میں
راہ خدا میں صرف کرنے سے بہتر ہوگی۔
وہ کیا اور تعمیل حکم کو کے دو مری دو
اشرفیاں لئے ہوئے پھر آیا۔ اور
کہنے لگا کہ میں حکم بجالایا اور یہ دو اشرفیاں

قابلی

علی و لک فہو خیر لک ان تحمل ہیں ان کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہتا ہوں
 فاتحہ بدینا سیرین اخرجین فقال حضرت نے فرمایا کہ تیرے کوئی لڑکا ہے؟
 یا رسول اللہ قد فعلت و هذا ان اُس نے عرض کی ہاں، حضرت نے فرمایا
 دینا سیران ارید ان احمل بھما فی جا اور ان دیناروں کو اپنے لڑکے پر
 سبیل اللہ فقال اللہ سر و جبہ خرچ کر یہ بات تیرے لئے بہ نسبت راہ خدا
 قال نعم، قال انفقھما علی زوجتک میں صرف کرنے کے بہتر ہے۔ وہ پلٹا اور
 فہو خیر لک ان تحمل بھما فی سبیل تعمیل ارشاد کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اللہ فرجع ففعل فاتحہ بدینا سیرین پھر حاضر خدمت ہوا اور انھیں راہ خدا
 اخرجین فقال یا رسول اللہ قد میں خرچ کرنے کی خواہش کی تو حضرت نے
 فعلت و هذا ان دینا سیران ارید نے فرمایا کہ تیرے پاس زوجہ ہے؟ اُس نے
 ان احمل بھما فی سبیل اللہ فقال کہا ہاں، تو فرمایا کہ جا اور ان دیناروں کو
 اللہ خادم، قال نعم، قال فلاہب اپنا زوجہ پر خرچ کر یہ امر تیرے لئے
 و انفقھما علی خادمک فہو بہ نسبت راہ خدا میں خرچ کر سنا
 خیر لک من ان تحمل بھما فی بہتر ہوگا۔ وہ واپس گیا اور بموجب
 سبیل اللہ ففعل فاتحہ بدینا سیرین حکم عمل کر کے دو اشرفیاں لئے ہوئے
 اخرجین فقال یا رسول اللہ ان پھر آیا اور حسب سابق راہ خدا میں خرچ
 احمل بھما فی سبیل اللہ فقال احمالہا کرنے کی درخواست کی تو حضرت نے فرما
 و اعلم باخفا لیسابا فضل من دنا سیر کر تو کوئی خدمت گزار رکھتا ہے؟ اُس نے
 (الکافی الاخبار)

پر صرف کر یہ امر تیرے لئے راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اس نے
 اس ارشاد پر عمل کیا۔ اعداد اشرفیاں لئے پھر حاضر خدمت ہوا اور راہ خدا
 میں خرچ کرنے کی خواہش کی۔ تو فرمایا۔ اچھا مگر جان لینا کہ یہ دونوں دینا
 تیرے سابق دیناروں سے بڑھ کر نہ ہونگے۔
 (۲) نیز حدیث نبوی میں ہے :-
 لا صدقة و ذو رحم محتاج « صدقہ نہیں جبکہ قرابت دار محتاج ہوں »
 کس قسم کی چیزوں کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہئے :- اس قسم کی
 چیزیں صرف میری طرف کرنی چاہئیں اس کے متعلق چند آیات ہیں :-
 (۱) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
 تَحِبُّونَ ۚ
 (نساء ۱)
 (۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا
 مِنْ طِبَّاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا
 آخَرْتُمْ لَكُمْ مِنَ الدَّرَاهِنِ وَ لَا يَمَسُّوْا
 الْجَنِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فَاِنْ كُنْتُمْ
 بِالْحِلِّ عَلَيْهِمُ الْآلَانَ فَاِنفِقُوا فِيْهِ
 مِمَّا كَسَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 (۳) اے ایمان والو! اپنی پس کامی اور ان
 چیزوں میں سے جو تم نے تمہارے واسطے
 تمہیں سے نکالی ہیں (راہ خدا میں) خرچ
 کرو۔ اور بری چیز کو (جو حد میں) خرچ نہ کرو
 کا قصد بھی نہ کرو۔ حالانکہ ایسی چیز کوئی تمہیں
 دینا چاہے تو تم اس کے لینے والے نہیں۔ مگر
 یہ کہ اس کے لینے میں (لدا) ان کے حیران اور جان لو کہ خدا بہ نیازا درمزا دار محمد ہے۔

درج نہیں پاسکتے۔
 (۳) اے ایمان والو! اپنی پس کامی اور ان
 چیزوں میں سے جو تم نے تمہارے واسطے
 تمہیں سے نکالی ہیں (راہ خدا میں) خرچ
 کرو۔ اور بری چیز کو (جو حد میں) خرچ نہ کرو
 کا قصد بھی نہ کرو۔ حالانکہ ایسی چیز کوئی تمہیں
 دینا چاہے تو تم اس کے لینے والے نہیں۔ مگر
 یہ کہ اس کے لینے میں (لدا) ان کے حیران اور جان لو کہ خدا بہ نیازا درمزا دار محمد ہے۔

یہ کہ اس کے لینے میں (لدا) ان کے حیران اور جان لو کہ خدا بہ نیازا درمزا دار محمد ہے۔

نیز امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

ما فضل عن قوت السنة "العفو" سے مراد وہ مال ہے جو سال بھر کی خرچ خوراک

سے بچ رہے " ۲

ایک اور روایت میں ہے :-

ما فضل عن الاهل والعيال "العفو" سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال کے

خرچ سے بچے رہے *Note it while giving any thing*

خدا اعتدال کا خیال رکھو۔ راہ خدایں خرچ کرو مگر ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔

وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَكُنْ لَكُمْ رَحْمَةً ۚ

حدیث میں ہے :-

لو ان من جلا انفق مافی ید یہ

فی سبیل اللہ ما کان احسن ولا

ارفق۔ الیس یقول اللہ ولا تلتقوا

باید یکم الی التہلکۃ و احسنوا

ان اللہ یحب المحسنین۔ یعنی

المقتصدین ۵ (تفسیر برہان)

میں اقتداد اعتدال اختیار کرتے ہیں :-

خیرات میں سب مال و سرمایہ خرچ کر کے خود محتاج نہ بن جاؤ۔ حدیث نبوی ہے :-

یحی احدکم بالمال کلمۃ یتصدق بہ

و یجلس یتکفئ الناس النسا

الصدقة عن ظہر عتی ح

(کنز العرفان)

مقصد یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے مال کا ایک حصہ مستقبل

نظر کرتے ہوئے محفوظ رکھنا چاہئے۔ صرف کرنے کے بعد بھی کچھ مال پس انداز ہونا

چاہئے تاکہ بوقت حاجت کام آئے۔ اتنا نہ صرف کر دیا جائے کہ مغلص ہونا پڑے

اور دوسروں کے سامنے دست سوال پھیلانا پڑے۔

حالات انسانی اور نفوس کی قوت جبر و غبطہ مختلف ہوا کرتی ہے۔ عام

حالات اور عام نفوس کے اعتبار سے حکم شرع اسلام وہی ہے جو منقولہ بالا آیات

واحادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر مخصوص حالات اور خواہی افراد کے لئے "ایثار

علی النفس" اول و افضل قرار دیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ بآد وجود ذاتی حاجت کے

دوسروں کو ترجیح دینا اخلاق کا بلند ترین درجہ کمال ہے۔

ملکہ ایثار اخلاق کا بلند ترین درجہ کمال ہے

یوشدون علی انفسہم و لو

کان یلہو فیضا حصۃ دمن یوق

نہ ہو مگر وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح

دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کو

حرم سے بچاے گئے وہی اپنی دل مراد پادیں گے۔ (سورہ شہر)
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ابان راوی ہیں کہ میں نے حضرت
کی خدمت میں عرض کی کہ میں پریشان کیا حق ہے؟ تو فرمایا:-

یا ابان تقاسمہ شطرا مالک " اے ابان! تم اپنا مال اوس کے اور اپنے
غم نظر الیٰ ذرا عیٰ صادق علیٰ تقال درمیان برابر تقسیم کرو۔ یہ فرما کر حضرت
یا ابان اما تعلم ان اللہ قد ذکر المؤمنین علی انفسهم قلوبہ
فقال اذا انت قاسمتہ فلم توشہ بعد انما انت وھو سواہ
انما توشہ اذا اعطیتہ من النصف الآخرہ

جب تم نے اس برا درمیں کو اپنے مال کا نصف حصہ دیا تو ابھی تم نے
ایشا نہیں کیا۔ کیونکہ ابھی تو تم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ ایشا تو اس وقت
ہوگا جب تم اپنے نصف حصہ میں سے بھی اس کو کچھ دیدو۔

زندگی میں اپنے ہاتھ سے مستحقین پر مال تقسیم کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرنے کے بعد
خیرات کر نیکی وصیت کی جائے

مروی ہے کہ

ان رجلاً شاباً من الانصار جمع " ایک مرد انصاری نے بہت سال بھر ترقی حاصل
مالاً کثیراً من الخلال لمن دناہ جمع کیا اور بیمار ہوا۔ آنحضرتؐ ایک جماعت

رسول اللہؐ فی جماعۃ فقال لہ یا رسول
اللہ! وھیب! ان تصدق اموالی کلھا

علی الفقراء والمساکین بید و بعد
دعای فقبل رسول اللہؐ وصیتہ فلما
مات امر بنسبۃ اموالہ ثم ذهب فی

دائرہ و تصدق اموالہ کلھا بیدہ

فقال الراوی آتت فی نضی للاغنیاء

خیر الدینا والآخرۃ فنظر رسول اللہؐ

الی و علم ما اعنی تہ فاخذ تمرۃ من

مالہ و رفع یدہ حتی ظہل بطنہ ثم

نظر لی فقال اما الذی بیدی فقلت

جعلت ذلک تمرۃ واحدة من

التمرات فقال والای ارسلی بالحق

بنیاصد قالو تصدق ھذا الرجل بیدہ

تمرۃ واحدة مکان خیر او صلا تصدقتمہ

ایک دانہ خرما ہے۔ فرمایا اس خدا کی قسم میں نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا اگر

اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک دانہ خرما تصدق کر دیا ہوتا تو اس تمام ذخیرے

سے اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ جو میں نے اس کی طرف سے خیرات میں

تقسیم کیا۔

تقسیم کیا۔

note 12 -
your future guide

صحابہ کے ہمراہ اس کی عبادت کر تشریف لائے
تو اس نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! میری وصیت

کہ آپ میری وفات کے بعد مراکل مال فقیروں

اور محتاجوں پر اپنے ہاتھ سے تصدق کرو

دیجئے گا۔ آنحضرتؐ نے اس کی وصیت قبول

فرمائی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے تمام مال کو

جمع کرنے کا حکم دیا۔ اور خود اس کے گھر تشریف

لیجا کر اپنے دست مبارک سے محتاجوں پر تقسیم

کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے جی

میں کہا کہ مالدار ملک کے لئے خیر دنیا و آخرت

دونوں ہیں۔ اس پر آنحضرتؐ نے میری طرف

دیکھا اور میرے دلی خیال پر مطلع ہو گئے تھے

آپ نے ایک دانہ خرما ہاتھ میں لیکر بلند کیا،

پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرے ہاتھ میں

کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کی میں آپ پر خدا

ایک دانہ خرما ہے۔ فرمایا اس خدا کی قسم میں نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا اگر

اس شخص نے اپنے ہاتھ سے ایک دانہ خرما تصدق کر دیا ہوتا تو اس تمام ذخیرے

سے اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ جو میں نے اس کی طرف سے خیرات میں

تقسیم کیا۔

تقسیم کیا۔

حوا کر خیر و صی کے ذریعہ سے مقصود ہو وہ جیسے ہی خود کر جاوے

جناب امام جعفر
علیہ السلام نے فرمایا۔

اعل جھاسا دل و قدم من ادل و کن " اپنا سامان خود ہی لے کر دے۔ اپنا زاد و سفر لے لے بھی
و صی نقلت و لا نقل لغيرك بیعت اپنا دعو آپ بنو (یعنی جو کچھ دعو کے ذریعہ
الیٹ برما یصلحت سے کرنا مقصود ہو وہ خود کر جاوے کسی غیر
سے نہ کہو کہ تمہاری بھلائی کا سامان تمہارے بعد تمہاری طرف بھیجے۔

ایک دوسری روایت میں ہے :-

دسا ہم یعطیہ الرجل فی صحۃ خیر من " و تندرستی کی حالت میں دیا ہوا ایک درم بوقت
عقی سابقہ عند الموت (انسانی اخبار) موت ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے "۔
صاعون یعنی روزمرہ کے استعمال کی ضروری
اشیاء کے دینے میں نخل کی شدید مذمت

فانہ دابت کے جس ساز و سامان کی حاجت ہو نا ہر امیر و عزیز کو ہوا کرتی ہے مثلاً پانی
ملک۔ آگ۔ چراغ۔ عروق۔ فروش۔ اور ایسے ہی دیگر اثاثات البیت۔ صاحب
ضرورت کو ان کے دینے میں نخل کرنا نہایت قابل مذمت فعل قرار دیا ہے۔ ارشاد بانی
توکل للمصلین الذین ہم عن " ان نمازیوں کے لئے بتا ہی ہے جو اپنی نماز
صلاحتہ ساهون والذین هم عن سے غافل رہتے ہیں۔ اور جو دکھانے کے کام
یہاں دیکھو صاعون الماعون ط کرتے ہیں اور وہ معمولی چیزیں روکتے ہیں

جو عام طور سے درکار ہوتی ہیں "۔

"ماعون" کی تعریف جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے :-

هو ما یحتاج الیہ من الدوا " وہ اشیاء جن کو کف عام طور سے عادت
والفاس و مالا یمنع کالماء و الملح کے طریقہ پر دیا جاتے ہیں۔ مثلاً ڈول۔ ٹکری
چیرنے کا آلہ اور وہ چیزیں جن پر روک ٹوک نہیں ہے جیسے پانی۔ ملک۔

نیز دوسری روایت ہے :-

مثل السراج والناس و الخیر " مثلاً چراغ۔ آگ۔ خیر اور اس قسم کی
واشیاء ذلک مما یحتاج الیہ وہ چیزیں جن کی لوگوں کو ضرورت عام طور
الناس - (تفسیر صافی) سے ہوا کرتی ہے "۔

اسلام کا اصول تقسیم دولت
قالون
"تقسیم بالسویہ"

پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام کا نظام
معاشی " زمین اور اس کی پیداوار کو تمام
انسانوں کی مشترک ملکیت قرار دیتا ہے
اور ان میں حق تصرف تمام انسانوں کے لئے برابر ٹھہراتا ہے۔ اور اس کا عام اصول یہ
ہے کہ دنیا کی پیداوار تمام انسانوں پر تقسیم ہونی چاہئے۔ اور یہ تقسیم مساواة
کے اصول پر ہو۔ بانی اسلام نے اپنے زمانہ میں بھی تقسیم بالسویہ کے اصول پر
عمل فرمایا۔ اور اسی اصول پر عمل درآمد کی بنا پر اپنے جانشینوں کی بھی مدح فرمائی۔
تقسیم بالسویہ کی اہمیت شارع اسلام کی نظر میں حضرت امیر المومنین

علیہ السلام کے
نفاک کے ذیل میں ارشاد ہوا۔ اقسمہم بالسویۃ " وہ سب سے زیادہ
برابر تقسیم کرنے والے ہیں "۔

خاتم الادب و اشراف الاسماء کے آخری سر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی :-

ابشركم بالملہدی میرضو عنہ " میں تمہیں "مہدی کی بشارت دیتا ہوں
ساكن السماء والارض یقسم زمین کے بسنے والے سب ہی رضا مند
المال صحاحا..... ویملأ ہوں گے۔ وہ مال کو صحیح طور پر تقسیم کرے گا
قلوب امت محمد غناء اور امت محمدیہ کے دلوں کو استغناء سے بھر دیں گے۔

کسی نے دریافت کیا کہ مال کی صحیح تقسیم سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا: "یا المسوتین بین الناس" تمام انسانوں میں برابر کے حصے تقسیم کرے گا۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عہد میں جب طریقہ نبویہ پر عمل ہوا اور سرمایہ کی تقسیم مساوات کے اصول پر کی گئی تو اپنے طبقے کے صحابہ میں اس طریقہ کا رے سے ناراضی و برہمی پھیلی تو ان کے ظہار عقاب و ناراضی پر حضرت نے فرمایا:-

اصول تقسیم مساوات کے متعلق حضرت امیر کا نقطہ نظر

النفس بالجور فیمین ولیت علیہ ما اظربہ ما سمن سمیر و ما اثم
نجم فی السما دینا لوکان المال لی لسویتی بینہم فکیف وانما
المال مال اللہ الا و ان اعطوا المال

فی غیر حقہ تیزی و اسراف و
ھو یسرح صلیبہ فی الدنیا
ویضعہ فی الاخرۃ۔

جس طرح اس طرح کے طریقے کے قریب
نہ جاؤں گا۔ اگر یہ مال میرا ذاتی مال ہوتا تو
بھی لوگوں پر برابر ہی تقسیم کرنا۔ پھر
جبکہ وہ مال خدا ہے کیونکہ مساوات کا لحاظ نہ رکھوں؟ ہاں سمجھ لو!
کہ بغیر استحقاق مال کی بخشش و فیاضی فضول ہرچی اور اسراف بیجا
ہے جو اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کرتا ہے مگر آخرت میں پست
و ذلیل کر دیتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں دنیا کی معاشی پریشانی کا سبب

سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم ہے

دنیا کے لئے معاشی پریشانی جو عوام کے لئے خوفناک مصیبت بنی رہتی ہے اور
مدارج معیشت میں جو تباہ کن نشیب و فراز پایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ
کے نظر میں سرمایہ کی غیر مساوی تقسیم ہے:-

جناب امیر المومنین نے فرمایا ہے:-

ان اللہ تعالیٰ فرض علی الاغنیاء فی
اموالہم بقدر ما یکفی فقراءہم
فان جاعوا و عسروا و جھدوا

بمنع الاغنیاء (مجلد ۱ ص ۱۵۸)
اب اگر وہ بھوکے ننگے اور حشرے حال
نظر آتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ دولت مند سرمایہ دار

لوگ اس حق واجب کو ادا نہیں کرتے۔

روم ما اوسع العدل للناس يستغنون
اداعدل علیہم۔ مستدرک ۱
کیا جائے تو سب لوگ خوش حال ہو جائیں گے۔

اسلام کا مقصد انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے

انسان کے محبت و دوستی کا ثبوت انھیں عالمگیر اسباب فقر و افلاس کو دفع کر کے دیا جاسکتا ہے۔ اسلام خداوند عالم کا یہ اعلان عام بنی نوع انسان تک پہنچاتا ہے کہ اس کا مقصد تم پر اپنے فضل و کرم کی بارش کرنا ہے۔ جو نظام معیشت اس کی طرف سے جاری کیا جائے گا اس کے متعلق خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ معیشت میں وسعت و خوشحالی پیدا کرنے والا ہو گا یعنی کہ فقر و افلاس کا باعث نہ ہوگا۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ عالمگیر افلاس و فقر کی ہلاکت دینا سے ختم کر دیا جائے۔ اور ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ عالم میں خوشحال و فراخی معیشت عام ہو جائے۔ اور کوئی محتاج متلائے فلاکت و افلاس باقی نہ رہ جائے۔

زمانہ حاضرہ کی اشتراکیت جو دنیا کو اپنے معاشی نظام کی خوبیوں پر غرینہ کر رہی ہے وہ قانون ملکیت و حقوق مالکانہ کو ختم کر دینا مدارج معیشت کو برابر اور معاشی سطح کو ہموار بنا دینا دنیا کے ہمہ گیر مرض افلاس کا واحد علاج قرار دیتی ہے۔

وہ اصول معیشت جو مناسب حال انسان ہو سکتا ہے اس سے انکار نہیں

کیا جاسکتا کہ وہی اصول معیشت مناسب حال انسان ہو سکتا ہے جو موافق فطرت ہو لہذا قابل عمل ہی نظام ہو سکتا ہے جو مساوات یا عدم مساوات صرف ایک رنج کو سنبھالنے کے لئے دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہو۔ یہ دوست ہے کہ انسان کی ذاتی قدر و قیمت مساوی ہے۔ اور وہ بنا بر فطرت مساوی احترام کا حقدار ہے لیکن اسی کے ساتھ افراد انسان کی استعداد عمل و صلاحیت کار میں فطری اختلاف و تفاوت پایا جاتا ہے۔ ذہنی و عملی قوتیں تمام انسانوں کی خلقی طور پر یکساں نہیں ہوا کرتیں۔ یہ قدرتی تفریق تہذیب و تمدن کی رنگارنگی اور گونا گون ترقی کا لازمی اپنے اندر مضمر رکھتی ہے۔ تمدن و تہذیب کے کمال ارتقاء کے لئے مختلف احوال و افعال کی حسب استعداد فطری ضرورت ہے۔ قوتوں اور صلاحیتوں کے تفاوت میں انسان کا حال حیوانوں سے مختلف ہے۔ حیوانوں کے اعمال اور عمل قوتوں میں یکسانی پائی جاتی ہے۔ عالم حیوانیت میں ہر نوع کے تمام افراد طبعی رجحانات اور عملی قوتوں کے اعتبار سے اختلاف نہیں رکھتے۔ جو کام اور جس طرح کا عمل ایک فرد سے واقع ہوتا ہے بعینہ وہی دوسرے افراد بھی کرتے ہیں۔ مگر نوع انسان کی فطرت صلاحیت عمل اور طبعی رجحانات کی تفریق اور ان کے آثار و نتائج کے تنوع بر قائم کی گئی ہے۔ جبکہ ہر فرد کی قوت عمل و صلاحیت کا رادہ رجحان طبعی دوسرے سے یک رنگی نہیں ہوتی۔ تو ان اوصاف کے اثرات بھی لا محالہ انسان نہ ہوں گے۔

افراد انسانی کی سعی عمل کے فطری تفاوت کی طرف اشارہ و رہنمائی میں

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۝ بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔
اور اختلاف درجات طبع و تفاوتِ قوالے عمل کے ثمرات و نتائج کے
مختلف ہونے کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے۔
وَلِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلٌ شَاكِرٌ ۝ ہر شخص اپنے طریق پر عمل کرتا ہے۔
ان اختلافات کے وجہ سے درجات معیشت میں بھی تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔

Imp

امریہ جس کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہے۔
يَوْمَ لَا يَنْفَعُكُمْ ثَمَنُ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبْتُمْ هُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَجْعَلُونَ لَكُمْ
فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيُخَيِّدَ
لَكُمْ بَعْضُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ
جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فطرت کے اس مصیبت خیز اختلاف کی

Imp

طرف ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے۔
خالف بین ہمہ وادادہم
وَسَائِرُ حَالَاتِهِمْ وَجِلَ ذَلِكَ قَوَامًا
لِمَعَالِشِ الْخَلْقِ .....
لیستعین بکفہم ببعض فی ابواب
المعاش التي بها صلاح احوالهم
اور دیکھیں کہ جو ان کی صلاح حال کا ذریعہ ہیں۔

تغیر علی بن ابراہیم قمی میں منقولہ بالا آیت مبارکہ کے متعلق منقول ہے۔

هَذَا مِنْ اعْظَمِ دَلَالَةِ اللَّهِ عَلَى
التَّوْحِيدِ لَا تَخَالَفَ بَيْنَ مَسْكُومٍ
كَيْفَ تَكُونُ دَامِلًا وَتَهْمُ دَامِلًا
لِيَسْتَعِينَ بِفَهْمٍ عَلَى بَعْضِ الْأَنْ
أَحَدُهُمْ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ
..... و لاحتیاج کل انسان
ان یکون بناءً لنفسه وخطاً
لنفسه و حجاباً للنفس وجميع
الصناعات التي يحتاج اليها
لما قام العام طرفه عين ولكنه
عز وجل خالف بين همهم
وذلك اعظم دلالة على التوحيد
(تفسیر برہان)

..... لیکن خداوند عالم نے بندوں کے انکار و خیالات الگ الگ
بناتے ہیں۔ اور یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔
ان آیات اور ان کی تفسیروں کا حاصل چند امور ہیں :-

(۱) تہذیب و تمدن کی ترقی کے لئے اصول تقسیم عمل لازم ہے۔ خداوند
اور قوتوں کے مناسب ضروری کاموں کا ذمہ دار مختلف اشخاص کو ہونا چاہیے۔
اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔

”یہ بات خدا کی وحدانیت کی بہت بڑی
دلیل ہے کہ ہوس نے انسانوں کے ملکات
و قوی میں بھی اسی طرح اختلاف پیدا کیا
ہے جس طرح ان کی صورتیں۔ ارادے اور
خواہشیں مختلف قرار دی ہیں تاکہ ایک

دوسرے سے مدد حاصل کر سکے۔ کیونکہ
ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے ضروریات
کا خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ ..... اگر ہر
آدمی اس کا محتاج ہو تا کہ خود اپنا گھر بنا
والا اور کپڑا سینے والا اور حجامت کرنے
والا ہو اور اسی طرح وہ تمام صنعتیں خود

کے جن کی اس کو زندگی دنیا میں حاجت ہوتی
ہے تو عالم چشم زدن بھی قائم نہ رہ سکے گا

دودم) اسی ضرورت کے ماتحت قانون قدرت نے انسانی فطرت میں رنگارنگی اور تنوع پیدا کیا ہے قوی علم و عمل میں تفاوت قرار دیا ہے۔ طبیعتوں کے رجحانات انکار و خیالات میں اختلاف رکھا ہے۔ ہمتوں۔ حوصلوں۔ قوتوں اور صلاحیتوں میں فطری تفریق قائم کی ہے۔

مخصوص مذکورہ بالا اختلافات کے ثمرات و نتائج بھی میدان عمل میں لائے مختلف ہوں گے۔ اور اس طرح مدارج معیشت کا تفاوت ایک قدرتی ناگزیر امر ہے جو مصیبت نظم عالم کے ماتحت خود خالق کائنات کی مشیت کا تقاضا ہے۔ ان امور کو پیش نظر رکھنے والے اس بات سے انکار کرنے حق بجانب نہیں ہو سکتے کہ عالم انسانیت کی ضرورت کے لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ درجات معیشت کے تفاوت کو فطرت ہی سے محدود رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو بالکل ختم کر دینے کی ہر کوشش دراصل سعی تبدیل فطرت انسانی کے مرادف ہوگی۔ جب تک انسان کی فطرت ہی نہ بدل دی جائے اور اس کے اوصاف و حالات کو بہ لحاظ فطرت برابر نہ کر دیا جائے۔ سطح معیشت انسانی کو ہموار دیکھا جائے گی۔ ہر تدریج اور خواہش فطرت سے بغاوت اور قدرت سے جنگ قرار پائے گی۔ کیونکہ رد ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو بلند جو عملہ ہمت عالی اور بہترین نوع غنی و استعداد رکھنے والوں کو ان کی فطرت کے مطابق سعی و محنت کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ یا ان کے لئے ثمرات محنت سے مناسب فائدہ اٹھانا ممنوع قرار دیا جائے۔ اور ان کی محنتوں کے نتائج و ثمرات ان سے زبردستی چھین لئے جائیں گے۔ یہ دونوں صورتیں خلاف نشانے فطرت اور نوع انسانی بظلم مرتب ہوں گی۔

یہ ہو سکتا ہے کہ تمام انسانوں کو بڑی بڑی کارگاہوں اور عالی شان عمارتوں میں رکھا جائے اور حکومت کے مصارف سے ان کو یکساں پر تکلف کھانے کھلائے اور دیرہ زیب لباس پہنائے جائیں۔ ان کے لئے حکومت کی جانب سے مادی و ظاہری یومیہ مقرر رکھے جائیں۔ غرض ان کی دنیوی معیشت کی سطح کو ہموار بنانے اور معاش طبقہ دار کا کو دنیا سے ملنے کی ہر امکانی تدبیر کر لی جائے۔ مگر اس سے حیات انسانی کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ انسان کے فطری قوی عمل کے ابھارنے میں یہ تدابیر کارگر نہ ہوں گی۔ افراد کی زندگی کچھ نہ کچھ عیش و آرام کی زندگی تو ضرور ہوگی مگر ان میں ہر جوش حرکت عمل پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہوگی۔ زندگی کی امنگیں محو خواب ہوں گی۔ قدرتی صلاحیتیں اور استعداد جمود و خمود کے عالم میں پستی ہوں گی۔

علاوہ اس کے اخلاقی کمالات صرف آزادی عمل ہی کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اخلاق کی تربیت اور کردار کے اعلیٰ معیار کا ظہور خالص مجبوریوں کی صورت میں ناممکن ہے۔ جب دولت کم کرنے اور خرچ کرنے دونوں باتوں میں مناسب آزادی حاصل نہ ہو تو اخلاقی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس طرح کی زندگی غلامی کی زندگی سے زیادہ مختلف نہ ہوگی۔ ہر بان آقا اپنے غلاموں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا اور بہتر سے بہتر لباس پہناتا ہے۔ مگر اپنی کمائی اور اس کے خرچ پر خود مختار نہیں ہوتے۔ پھر کیا دنیا کے بعض نظامات حاضرہ غلامی کے اسی وصف خصوص کی طرف دعوت نہیں دیتے؟ جس زندگی میں عمل کا جوش و محنت کی امنگ۔ کسب کمال کا عزم و جہم۔ ذہنی و جسمانی قوتوں کے سرمایہ کو تعلیم میں لانے کی ہمت بلند موجود نہ ہو وہ حیات انسانی نہیں جہاں سامان معیشت کی مرادانی آزاد قیچی کے اسباب کی افراط ہو۔

مگر کسب ہنر میں فطری جوہر دکھانے سے لئے مناسب میدان عمل نہ ہو۔ اور نہ وہاں کے سامان و اسباب پر حقوق مالکمانہ حاصل ہوں۔ وہ جگہ جنت آدم تو ہو سکتی ہے ہماری دنیا بہر صورت نہیں ہو سکتی۔
حاصل کلام یہ کہ اکثر اکیث و مہربانہ داری دونوں مخالف فطرت بشری ہونے میں برابر ہیں۔

اسلام کا عام اصول - انسان کی قدر و قیمت اس کا حسن عمل ہے

دہی ہے جس پر اسلام چلانا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر انسان کی قدر و قیمت ذاتی اعتبار سے برابر ہے۔ مگر باعتبار اوصاف یہ مساوات تفاوت درجات سے بدل جاتی ہے اس کا عام اصول یہ ہے کہ قیمت کل امر ما یحسنہ " انسان کی قیمت کا راز اس کے حسن عمل میں مضمر ہے۔ "

نیز بنیاد پر اصول اسلام "حق معیشت" عطیہ خدا ہے جو اس کے بندوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے اور "مدارج معیشت" میں انسان کی سعی و محنت کو بھی دخل ہے۔ ان اصول کے ماتحت ایک طرف تو دنیا کی پیداوار کو مباح الاصل قرار دے کر تمام انسانوں کے حقوق اشباع مادی قرار دیتے ہیں۔ اور دنیا کے وسیع میدان عمل میں بقدر ہمت و حوصلہ درڑ دھوپ کا عام حق تسلیم کیا ہے۔ اس باب میں افراد یا جماعتوں کی ترجیح نہیں رکھی ہے۔ اور نہ کوئی امتیازی حق قرار دیا ہے جو دوسروں کو مرخصیت ہوا ہو۔

"ہر ایک کی تقسیم بالسویہ کا اصول اسلام کا بنیادی اصول ہے جس سے

انحراف بدون ضرورت مجرم ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ہر آدمی کو اس کی محنت کے نتائج و ثمرات میں حق ملکیت بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس شخص حق ملکیت میں دیگر مستحق افراد کے حقوق بھی قائم کرنا ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْسُورِ وہ جہاں ذاتی قابلیتوں کے بل بستے پر تحصیل معاش میں درڑ دھوپ کر کے کامیابی اور ناکامیابی کا تجربہ کرنے کی راہوں کو سد و نہیں کرتا اور طلب معیشت میں مناسب و معتدل مسابقت کا سد باب روا نہیں رکھتا وہاں ہر فرد انسان کو اس کی یہ ہدایت بھی ہے کہ کامل زندگی تنہائی کی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ فطری طور پر اس کی حیات اجتماعی و تمدنی قرار دی گئی ہے۔ اور اس کی خیر و بہبود فلاح عام سے وابستہ ہے۔ خیر حقیقی یہ ہے کہ اپنے فائدہ کو دوسروں کے مفاد سے الگ نہ قرار دیا جائے۔ اور یہ مسابقت اور درڑ دھوپ اپنے طریقے پر ہونا چاہیے کہ اس سے دوسروں کا حق تلف نہ ہو۔ بلکہ ان کو فائدہ پہنچے ہر شخص کے لئے ہر قسم کی جائز ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں اور ہر آدمی اپنی محنت کے ثمرات کا مالک متصرف ہو۔ ایسا کوئی طبقہ نہ پیدا ہو جائے جو دوسروں کی محنت کے پھل کھائے جبکہ وہ معمولی ضروریات زندگی کیلئے بھی محتاج ہوں۔ نظام اسلامی کے اساسی نظریات | نظام اسلامی مندرجہ ذیل اصول پر قائم ہے۔

- (۱) اغشوا المعروف و اذکار احسن " ہر آدمی کے ساتھ ایک سلوک کرو اگر وہ
- ان کان اہلہ والا فانہ اہلہ اس کا مستحق ہو تو خیر و نہ تم اس کے مستحق ہو
- (۲) جنبوا عن سماء کمد و شاد کمد " تم میں سے وہ لوگ ہیں جو سخی ہیں اور
- بخلاء کمد بڑے وہ ہیں جو بخیل ہیں "

(۳) مَا يَعْبُدُ اللَّهُ بِمَثَلِ نَقْلِ الْأَقْدَامِ وَدَّ بَهَائِيَّوْنَ كَيْ سَا تَحْضَنُ سُلُوكَ فِي قَدَمِ
اَلِ اِبْرَا اِلْحَوَان - اٹھانے کی ایسی خدا کی کوئی عبادت نہیں اور

(۴) الْمُؤْمِنُونَ فِي تَبَاسُطِهِمْ وَتَوَاضُعِهِمْ
وَتَعَاظِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اِثْتَسَكَ
نَذَاعِي لَه سَا يَرَة بِالْمَسْهَر - مومنین باہمی حسن سلوک اور ہر بانی کے
برتاؤ میں مثل بدن کے ہیں کہ جب ایک
عضو بدن کو کوئی بیماری عارض ہوتی ہے
تو تمام اعضا کو اس کی تکلیف سے نیش نہیں آتی۔

(۵) اِنْ اَللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ
اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ - اور خدا بندہ کا مددگار ہوتا ہے جب تک
وہ اپنے بھائی کا مددگار رہتا ہے۔

(۶) مَرَّاسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الدِّينِ الْفُؤَادُ
اِلَى النَّاسِ وَاصْطِنَاعُ خَيْرِ اَلْعَمَلِ
اَحْلَ بَرْدَ فَاجِر - اصل عقل بعد دین ہمدردی کے لوگوں کی دوستی
و محبت حاصل کرنا ہے اور ہر آدمی کے
ساتھ نیکی کرنا ہے خواہ وہ نیکو کار ہو یا بدکار
احل برود فاجر۔

(نکاتی اخبار و مستدرک)

اسلام کسی انسان کو ایسی اقتصادی مسابقت کی اجازت نہیں دیتا

جو دوسروں کے لئے باعث ضرر ہو

فطری صلاحیتوں اور قوتوں کی کمی کی وجہ سے معاشی دوزخ ہو چکا اور انصاف
مسابقت میں پیچھے رہ جانا اور بات ہے۔ اور کسی انسان کا دوسرے انسانوں
کی غیر متبادل اور غیر منصفانہ مسابقت کی وجہ سے در ماندہ و ضرر رسیدہ ہو جانا
دوسرا امر ہے۔ اسلام دوسری صورت کو گوارہ نہیں کرتا۔ کسی انسان کو ایسے

فریقوں سے کسب معاش کی اجازت نہیں جس میں دوسروں کا ضرر ہو۔
رہ گئی پہلی صورت جس کا تعلق کا رخا نہ ٹکون و تقدیر سے ہے تو اس کے متعلق

اسلام کی تعلیمات غیر مسمولی ہمدردی انسان پر مبنی ہیں اور وہ فطری صلاحیت کی کمی
یا قدرتی موانع کی وجہ سے معاشی دوزخ و صوب میں ناکام رہ جانے والوں کو ان کی حالت
بیمارگی و در ماندگی میں نہیں چھوڑتا۔ بلکہ حکومت اسلامی ان کے تکفل کا بار اپنے
ذمہ لیتی ہے نیز کامیاب افراد کو اپنے کسب و سامان معیشت میں انھیں باغزت نہ کر
قرار دینے پر مامور کرتی ہے۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر والی مہر کو اپنے ایک طویل فرمان
میں ہدایت فرمائی :-

ثُمَّ اَللّٰهُ اَللّٰهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى
مَنْ اَلَّذِيْنَ لَا حِيلَةَ لَهُمْ وَ اَلْمَسَاكِيْنَ
وَ اَلْمُحْتَاجِيْنَ وَ اَهْلَ الْبُيُوتِ وَ اَلزُّمَنِ
فَاَنْ فِيْ هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَالُوا وَ صَحْرَا
اَحْفَظْ لِّلّٰهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ
فِيْهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ
مَالِكَ وَ قِسْمًا مِنْ غُلَاتِ صَوَا فِي
اَلْاِسْلَامِ فِيْ كُلِّ بَلَدٍ فَاَنْ اَلْاَقْصَى
مَنْهُم مِّثْلُ الَّذِيْ لِلْاَدْنَى وَ كُلُّ مَنْ
اَسْتَرْعَيْتَ حَقَّهُ فَلَا يَشْغُلْنِكَ
اور پھر خدا سے ڈرو اس ادنیٰ طبقے کے بارے
میں جو بے چارہ غریبوں۔ مسکینوں۔ محتاجوں
اور آفت رسیدہ لوگوں پر مشتمل ہے
کیونکہ اس طبقے میں قناعت پیشہ فقیر
اور مانگنے والے محتاج دونوں ہی طرح
کے لوگ ہیں۔ اور اس کے بارے میں
خدا کا وہ حق محفوظ رکھو جس کی نگہداشت
کا اُس نے تم کو حکم دیا ہے اور ان کے
لئے بیت المال اور خاص نواح اسلام
کی ان زمینوں کے غلات میں سے جو

عنہم بطر..... فاعذس
الی اللہ فی نادیتہ حقہ الیہ و
نعمد اهل الیتیم وذوی المراتہ
فی السن ممن لا حیلۃ لہ ولا ینصب
لیسئلہ نفسہ و ذلک علی
الولایۃ ثقیل وقد یخففہ اللہ -

غیمت میں حاصل ہوئی ہیں ہر شہر کا ایک
حصہ معین کردیوں کہ ان میں سے دور
سے مقامات میں بسنے والوں کا بھی ویسا
ہی حق ہے جیسا قریب رہنے والوں کا
ہے اور تم ہر ایک کے حق کے نگراں بنائے
گئے ہو۔ پس تمہیں (دولت و حکومت کا)

گھنٹہ ان سے غافل نہ کرنے پائے۔ ..... اور تم ہر ایک کا حق
اُس تک پہنچا کر خدا کے سامنے (پیش کرنے) کے لئے عدل مہیا کر لو۔
ان یتیموں اور بزرگوں کی خبر گیری کرو۔ جو نہ خود اپنی غیوری کا کوئی
چارہ کار رکھتے۔ اور نہ سائل بن کر دوسروں کے سامنے کھڑے ہوتے
ہیں۔ یہ بات عام طور سے حاکموں پر گواہ ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ اس کو
آسان بنا دیتا ہے۔

اسلام کا نظام معاشی اگر
رطاف قدر و افلاس کو مٹانا اسلام کا عظیم ترین مقصد ہے

جائز رکھا ہے کیونکہ وہ فطرت کا تقاضا ہے اور اس سے اختلاف فطرت سے بگاڑ
ہے۔ مگر اس نے اس کا مکمل بندہ بست کر دیا ہے کہ نظام اسلامی کے تحت کوئی
انسان تنگ دست اور فرد ریاض زندگی کے لئے محتاج نہ رہے۔ دنیا سے فقر و فاقہ
عنیت و افلاس کو مٹانا اور خوشحالی و فارغ ابلی کو عام کرنا اس کا عظیم ترین مقصد
اور نصب العین ہے۔

حاجتمندوں کی قسمیں اور ان کی ادا کا مکمل بندوبست

حدیث میں ہے:-

ان اللہ لم یترک شیئاً من عنوف
الاموال الا وقد قسمہ و اعطی کل
ذی حق حقہ الخاصۃ و العامۃ و
الفقرا و المساکین و کل ضرب
من صدقات الناس

خدا نے کسی قسم کے مال کو تقسیم کے بغیر نہیں
پھوڑا ہے۔ خواص و عوام فقرا و مساکین
اور ہر طبقے کے لوگوں میں اسے جس کا جو حق
تھا وہ اسے عطا کر دیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے:-

لان فخر الناس جعل امر ذائقہ
فی اموال الناس علی ثمانیۃ و لیس
یتی منہم احد و جعل لفقراء و تریات
البنی نصف الخمس فاغناہم بہ عن
صدقات الناس فلم یبق فقیرو من
فقر الناس و لم یبق فقیرو من فقراء
قرابات البنی الا وقد استغنی
ولا فقیرو اعجم (تہذیب الاحکام)

عام حاجت مندوں کی آٹھ قسمیں قرار دی
اور لوگوں سے (بمذکورہ) حاصل شدہ
مالوں میں ان کے رزق مقرر کئے اور حاجتمندوں
میں کوئی باقی نہ رہا جس کا حصہ مہینہ نہ کر دیا ہو
اور جناب رسالت کے قرابت و انس کے لئے
مال خمس کا آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ اور اس
طریقہ سے ان کو عوام نام کے صدقات سے
بے نیاز کر دیا ہے۔ لہذا نہ عام فقیروں میں
سے کوئی ایسا فقیروہ گیا اور نہ قرابت و ان رسول میں سے کوئی محتاج ایسا باقی
رہا جس کو مستثنی نہ کر دیا ہو۔

علوم ہوا کہ اگر نظام اسلامی پر دیا میں صحیح عمل در آمد ہو تو فقر و افلاس کی

کھینچتی باقی نہیں رہ سکتیں۔ اور درجات کا یہ قابل نفرت تفاوت قائم نہیں رہ سکتا کہ ایک محدود طبقے کی خلاف انسانیت ہو جس پرستی اور حریفانہ دولت طلبی کی بدولت عام بندگان خدا ننگے بھوکے بے خانقاہ و بے سر سامان ہیں۔

فطری طور پر ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ درجات معیشت کو برابر کر کے سب کو امیر یا سب کو غریب بنا دیا جائے۔ بلکہ ضروری کام یہ ہے کہ تمام بندگان خدا کو غذا و لباس و مسکن حسب ضرورت نصیب ہو۔ فکر معاش میں کسی کی زندگی و بال نہ ہو۔ ہر فرد انسان کو ضروریات زندگی با فراغت میسر آئیں۔ نظام اسلامی اس کام کا کفیل اور ذمہ دار ہے۔ اس کے ماتحت عالم انسانیت معاش کشمکش سے نجات پاسکتا ہے۔ نظام اسلامی کا گہرا مطالعہ کرنے والوں پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ تقسیم دولت اس کا نہایت ضروری اور عظیم الثانی مقصد ہے۔ جسے وہ فطری اصول کے ذریعہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہ کہ غیر فطری طریقوں سے اور زمانہ حاضرہ کے نظام اشتراکیت کے مقابلہ میں یہ اس کی نمایاں خصوصیت ہے۔

سرمایہ داری و اشتراکیت کا اسلام سے موازنہ

حاضرہ میں "جمہوریت" کی پر فریب اصطلاح قرار دی گئی ہے، انسان کی خود غرضی۔ ہوا پرستی حرص و آرزو اور طول امل کی غیر محدود جو لا نگاہ اور بے پایاں میدان عمل ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت صرف زمین اور اصل سرمایہ کی قیمت قرار دیتی ہے۔ انسان کی محنت و عمل کی اس کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس دنیا میں شخصی خیر اور ذاتی منفعت کو عام اجتماعی خیر و سوائے متوافق بنانے کی پروا نہیں کی جاتی۔

ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر شے کا ایک انجام ہوا کرتا ہے۔ سرمایہ داروں کی چیرہ دستی خواہش فہر دغلبہ اور انسانی ہمدردی سے بے کائنگی۔ حقوق عوام سے بے پروائی کا رد عمل شروع ہوا۔ عوام کے سینے آتشکدہ جذبات انتقام بن گئے۔ نظام اشتراکیت مرتب ہوا اور نظام سرمایہ داری سے اس کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اور آج ہماری دنیا پر اس جنگ کے ہولناک خطرات چھائے ہوئے ہیں۔

اس نظام جدید یعنی اشتراکیت کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنے والے اس کا اثر کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کی بنیاد نوع انسانی کی فطری سے زیادہ سرمایہ غیر معتدل جذبہ انتقام پر قائم کی گئی ہے۔ اس نے اس شعلہ فشاں جذبے کے ماتحت "زمین" اور "اصل سرمایہ" کو بحیثیت عامل پیدا کنش سامان معیشت درجہ اعتبار سے بالکل ساقط کر دیا ہے۔ صرف "محنت" اشیاء کی قدر و قیمت کی بنیاد قرار دی گئی۔ اس کی نظر میں قدر و قیمت فقط "محنت" ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس نظریہ پر بھی بے اعتدالی کا سایہ پڑا۔ یعنی محنت بھی اصول اشتراکیت کی نظر میں ناگزیر پانچواں زندگی ہی کا ایک ہلکا سا حق پیدا کرتی ہے۔ جس کو حق ملکیت نہیں کہہ سکتے۔

جذبہ انتقام کی افراد شعلہ فشاں نے نہ صرف سرمایہ داری کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ بلکہ شخصی ملکیت کے حق استیصال کر کے وہ فطرت کے خلاف بھی برسرِ پیکار ہے۔ اگر اشتعال جذبہ انتقام نے عقل کو فکر صحیح سے عاجز نہ کر دیا ہوتا تو یہ بات چھپی نہ رہ جاتی۔ کہ کسی بیمار عضو کی بہتر تدبیر علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ بلکہ مناسب فطرت علاج یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے صحت مند بنایا جائے۔ دراصل انفرادی و شخصی حقوق ملکیت باعث فساد نظام معیشت

ہی اُن کی لادینہا قرادانی، طغیانی اور اعتدال و توازن کا فقدان تمام مفسدات کا اصل سبب ہے۔ حقوق ملکیت کا استیصال کرنا انسان کے افکار و دھرم اور قواعد و عمل کو دعوتِ جمود و تعطل دیتا ہے اور فطرت کے خلاف جنگ مول لینے ہے۔ (معلوم ہوا ہے کہ حق تعالیٰ میں ملکیت بلکہ وراثت کو اب تسلیم کر لیا گیا ہے ممکن ہے مستقبل اور ترقی کرے۔ ناشر)

ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق ملکیت شخصی و انفرادی اور شفقت عمومی و اجتماعی میں اعتدال و توازن برقرار رکھنے کی تدبیر کی جائے۔ اسی صورت سے صلاح حال حاصل ہو و عام ممکن ہے مگر اس قسم کا عادلانہ نظام قائم کرنا بہت حرجی ہوا کے پرستار اور جذباتی نظام کے طرفداروں میں سوار انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔

اسلام الہی نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ مفسد اور اشتراکیت کے مخالف فطرتِ رحمانات، دونوں کا سبب باب کرتا ہے۔ گہری نظر سے اس کا مشاہدہ کرنے والے یہ محسوس کر لیں گے کہ وہ نظامات عالم کی خوبیوں کا حامل اور اُن کی جملہ فساد انگیز بے اعتدالیوں سے پاک ہے۔ وہ جہاں شخصی ملکیت کا حق دیتا ہے وہاں اس سے پیدا ہونے والی فساد کی راہ بھی بند کرتا ہے۔ اور جہاں اشتراکی مساوات کا نظریہ قائم کرتا ہے وہاں اس کا بندوبست بھی کرتا ہے کہ فطرت سے بغاوت اور قدرت سے جنگ لازم نہ آئے۔ قرآن مجید - احادیث اور فقہ اسلام کے کتاب میں موجود ہیں۔ ان سے اس نظام کی جامعیت و اعتدال پسندی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مختصر مضمون میں عام وسائل معیشت کے متعلق صرف چند عام اصول کا تذکرہ ممکن ہے۔

قرآن مجید اور معاشیات | اگرچہ قرآن مجید میں معاشیات کے موضوع پر تفصیل بحث نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ معاشیات کی مستقل کتاب نہیں ہے۔ پھر بھی انسان کے لئے بقیہ وسائل معاش ہو سکتے ہیں اُن سب کو پانچ قسموں میں جمع کر دیا ہے۔ اور ہر ایک کی جانب صراحت یا اشارہ انسان کو توجہ دلاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

اما جاء في القرآن من ذكر معاش الخلق واسبابها فقد اعلنا سبحانه ذلك من خمسة ادجه دجه الامانة ودجه العماراة ودجه التجارة ودجه التجاسرة ودجه الصدقات ودجه تجارت - ودجه صدقات -

دھرم امارت و وسیلہ حکومت | دھرم الاماراة سے حضرت کا مقصد یہ ہے کہ حکومت و سلطنت کا نظر و شوق اور خدمت ملک و ملت بھی معاش کا ایک ذریعہ ہے اس مطلب کی پوری توضیح تو اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ اسلامی نظریہ حکومت دھرم امارت کو زیر بحث لائے۔ جو اس مضمون کے موضوع سے خارج ہے۔ تاہم غرض دو آیتیں پیش کرتا ہوں جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ اسلام دنیا میں کس قسم کی حکومت پسند کرتا ہے۔ اور کس طرح کی حکومت سے اس کو نفرت ہے۔ طرز حکومت کے متعلق اسلام کا عام نظریہ - اسلام کی پسندیدہ حکومت

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَكَفَرُوا بِالْمُنْكَرِ وَاللَّهُ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (حج)
طاقت دیدیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔
زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم دیں گے۔
اور بری باتوں سے روکیں گے۔ اور سب
کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

اسلام کی نظر میں قابل نفرت حکومت کے اوصاف

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ
اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْجَنَّةُ بِأُذُنِهِ
فَهُوَ مَرْجُوٌّ فِي الْأَحْزَادِ
اور جب حاکم بنا ہے تو زمین میں اس کی اڑھ
اڑھ دھڑ دھڑ و صوب اس لئے ہوتی ہے کہ
فساد پھیلائے۔ اور کھیتی اور نسل (انسان)
و حیوانی کو ہلاک کر ڈالے اور خدا انصار
کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا
جاتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو اس کو عزت (کا جھوٹا فخر و غرور) پکڑ کر گناہ
میں لگا دیتا ہے۔ تو اس کے لئے و ذرخ ہی کافی ہے اور یقیناً وہ بری جگہ ہے۔

اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی اصول

تعاون على البر والتقوى

وَلَا يَجْعَلْ مَعَكُمْ شُكَّانًا فَتُكْمِلُوا
الْحَدِيثَ وَكَمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَنْ يَتَنَادَوْا وَتَعَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ
کسی قوم کی یہ دشمنی کہ ان لوگوں نے تمہیں
مسجد حرام (میں جانے) سے روکا تم کو اس
بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم (اس پر)

وَالْتَقُوا دَلَالَتَهُ وَنُورَهُ عَلَى الْإِيمَانِ
وَالْعَدْلَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنْ يَكُونَ
شِدَّةُ الْعِقَابِ (مائدہ)
کرنے لگو۔ اور (تمہارا توحید طریقہ ہونا چاہیے)
کہ نیکی اور برہنہ کاری پر ایک دوسرے کی
مدد کر وادار گناہ و زیادتی پر ایک دوسرے
کی امداد نہ کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بیشک خدا (برہنہ کی)
سخت سزا دینے والا ہے۔

وجہ عمارۃ یعنی زمین کی آباد کاری ذریعہ معاش حاصل کرنا

وجہ عمارۃ کے متعلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

واما وجه العمارۃ فنقولہ نشأ
النشأ کمر من الارض واستخرج
منها ما علمنا سبعا نه قد اموهم
بالعمارة لیکن ذلک سببا
لما اشهم بما یخرج من الارض
من الحب والتمرات وما شاکل
ذلک مما جعله الله تعالی
معاشا للناس (بخاری)

اور اصل اور اسی طرح کی دوسری چیزیں خلق کے لئے اسباب معیشت بنیں۔

حاصل کلام ایہ ہے کہ زمین معاش انسانی کا غرض ہے۔ خداوند عالم نے کھیتی
کرنے باغ لگانے اور ان شریف طریقوں سے معاش حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور حکام ربانی **هُوَ الشَّارِعُ مِنَ الْأَرْضِ**۔ "اُس کے کمرے میں اس خدائے خداوندی کا اظہار اور اسی امر ربانی کا اعلان ہے۔"

زمین اور زراعت | زمین کے متعلق اسلام کے معاشی نظام کا نصب العین شرعی ہے اور وہ مندرجہ ذیل اصول پر قائم کیا گیا ہے :-

اول :- **الارض لله**۔ "زمین خدا کی ہے۔"
 د ث :- **المخلوق عيال لله**۔ "خلق عیال خدا ہے۔ اور خلق اللہ میں خدا فاحب المخلوق الی اللہ من نفع عیال" کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو عیال خدا کو نفع پہنچائے۔"
 (مستدرک الوسائل)

مسوم۔ "بندگان خدا کو ضرر پہنچانے سے بڑا کوئی شر نہیں ہے۔"
 ارشاد نبوی ہے :-

خصلتان لیس فوقهما شرا لشرک
 بالله والا ضار لاجبار الله۔

دو بری عادتیں ایسی ہیں جن سے بالاتر کوئی اور شر نہیں (ا) شرک باللہ (ب) جبر باللہ

جہاں سے ہرگز نہ کیا جائے۔ بلکہ اس پر مالکانہ حیثیت سے ہر طرف کے تصرف کا حق ملنا چاہئے۔ اشرکیت کی سب سے بڑی پست نظری یہ ہے کہ وہ انسان کے لئے جنت آدم بنا چاہتی ہے۔ جہاں اجازت انتفاع تو ہو مگر حق ملکیت نہ ہو۔ انسان کو یہ بتانا ہے کہ تم آخرت کے لئے مالکانہ شجرہ ممنوعہ ہو۔ اوس کے برعکس اسلام انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تم آخرت کے لئے مالک بھی مالک ہو دنیا میدان عمل ہے۔ بقدر حوصلہ حدود مقررہ کے

اندھی محنت کر دو گے۔ تو اس کے ثمرات کے تم مالک ہو گے۔

دوسروں کے ثمرات محنت پر دست درازی کا سد باب کرنے والے اصول دنیا کے میدان عمل میں دوسروں کی محنت کے ثمرات پر دست درازی کا سد باب کرنے کے لئے دو اصول بتائے :-

اول :- **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى**۔ "انسان کیلئے بس وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔"
 دوم :- **من سبق الی صالح لم یسبقه**۔ "جو آدمی اس چیز کی طرف سبقت کر جائے جس الیہ مسلم فہو احق بہ" پر اس سے پہلے کوئی مرد مسلم سابق نہ سوا ہو تو اس چیز کا زیادہ حق دار قرار پائے گا۔"

زمین کے اقسام اور ان کے احکام
پہلی قسم "موات بالاصالة"
 شرعیات اسلام میں باعتبار زمین کی حالتیں قرار دیکر ہر ایک کے احکام جدا گانہ بیان کئے گئے ہیں :-

کتاب مکاسب میں ہے :-
الارض اصوات واما عاصرة۔ "زمین بخر (غیر آباد پرتی) ہے یا آباد ہے۔"
کل صفا اما اصیلة او عرض لها۔ "اور یہ دونوں وصف اس کے اصلی ہیں یا عارض ہوئے ہیں۔"
لک فالانقسام اصربعة لاجل۔ "پانچوں کوئی قسم نہیں ہے۔"

بہر قسم کی تعریف اور اس کا حکم شرعی بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :-
اول ماکان صوات بالاصالة۔ "وہ پہلی قسم وہ زمین ہے جو اصالتہ بخر ہو۔"
ان لم تکن مسبوقة بالعمارة۔ "اور وہ آباد ہونے کے بعد وہ نہ ہوتی ہو۔"

اس زمین کا حکم یہ ہے :-
فان كانت العمارۃ اصلية
فهي مال الامام وان كانت
العمارة من ممر نفى بقائها
على ملك ممرها اذ خرد جها
عنه وصير ممرها ملكا لمن عمرها
ثانيا خلاف ممر وقت
كتاب احياء الاموات -

اگر اس زمین کی آبادی اصلی ہے وہ مال
امام ہوگی۔ اور اگر کسی دوسرے آباد کرنے
والے کی محنت سے آباد کی گئی ہوگی تو اس
سے متعلق اختلاف ہے کہ آیا وہ پہلے
آباد کرنے والے کی ملکیت پر باقی
رہے گی یا اس کی ملکیت سے منسلک
آباد کرنے والے کی ملکیت ہو جائے گی۔

کیف کان فلا خلاف اجدل فی ان
عاصر الاسر عن المفتوحة عنوة
وخص اوقت الفتح للمسلمین قاطبة
بلا حوث ..... فلا یملک
احد منهم بالخصوص سبقتها فلا
یصح لاحد منهم بخصوصه منهم
فلا عن غیرهم بیعها ولا رهنها
ولا هبتها ولا غیر ذلك مما یتوقف
محتہ علی الملک ..... فلو
نات لم یصح احياءها علی وجه
رتب علیہ الملک للمی لان
الک لها بغیر احياء حر وکون
والمسلمون قاطبة -

” میں نے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا
کہ وہ زمینیں عام مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی
جو طاقت و غلبہ سے فتح کا گئیں اور بوقت فتح
آباد تھیں۔ کوئی خاص مسلمان ان کا مالک
نہ ہوگا۔ (اور وہ کسی کی شخصی ملکیت نہ ہونگی)
لہذا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لئے اس
کو فروخت کرنا یا رهن رکھنا یا ہب کرنا
اور اس طرح کے دوسرے تصرفات جس کی
صحت ملکیت ہونے پر موقوف ہے صحیح
نہ ہوں گے اور اگر اسی قسم کا زمین پر ترقی
پڑ جائے اور بنجر ہو جائے تو اس طریقے
پر سے آباد کرنا صحیح نہ ہوگا۔ مگر آباد کرنے
والے کی ملکیت قرار پائے گی کیونکہ اس مالک
لا مسلم ہیں۔ اور وہ جملہ اہل اسلام ہیں۔“

ارض خراج کی ملکیت کی خاص نوعیت | معلوم ہے کہ بلا و مفتوحہ کی آبادی و
مزدور و آراضی عامہ مسکین کی ملکیت
ہوگی۔ مگر ہمارے تفریح کا ہے کہ اس ملک کی حیثیت و دمری ملک سے جدا گانہ ہے۔

صاحب محاسب فرماتے ہیں :-

انھا غیر ملوکۃ ملاکھا علی منوسائر " وہ زمینیں اپنے مالکوں کی ملکیت دوسرے
الاملاک نہذک المنکیۃ نحو مستقل ملک کی طرح نہیں ہوں گی بلکہ یہ ملکیت
عن الملکیۃ قد دل علیہ الدلیل ومضا کا ایک مستقل عنوان جدا گانہ ہوگا جس پر عمل
صرف حاصل الملك فی مصالح الملائک شایہ ہے۔ کیونکہ اس قسم کی ملکیت کے معنی
یہ ہیں کہ " ملک کی آمدنی مالکوں کی مستحق ہے نہ صرف کی جائے " (وہ زمینیں اس
معنی سے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوں گی کہ ان کی آمدنی ان لوگوں کی مصالح
عامہ میں صرف کی جائے۔)

معلوم ہوا کہ ارض خراج اس معنی سے عامہ مسکین کی ملکیت ہے کہ اس کی
آمدنی زیر نگین حکومت اسلامیہ تقویت دین و استحکام مملکت اور مصالح عامہ و فائدہ عام
کے واسطے کاموں میں خرچ کی جائے گی۔ اور منظم مصالح عامہ سے جو مضافی رقم بچ
جائے گی وہ تمام مسلمانوں پر برابر حصہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ غرض کہ حکومت اسلامیہ
یعنی امام کا اس میں کوئی حق نہ ہوگا۔

صاحب محاسب لکھتے ہیں :-

لیس لنفسه من ذلك وقلیل
ولا کثیر۔

" امام کے لئے اس میں کچھ بھی نہ ہوگا
نہ کم نہ زیادہ "۔

آراضی مفتوحہ سابق کاشتکاروں کے قبضے میں رکھی جائیگی مقدار خراج
کی بابت اسلام کا منصفانہ نظریہ۔

آراضی الخراج یعنی مالک مفتوحہ کی زمینوں کے متعلق اسلامی نظریہ ہے کہ وہ سابق کاشتکاروں
اور آباد کرنے والوں ہی کے ہاتھوں میں چھوڑ دی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے :-
والارض التي اخذت بجیل و درکاب " وہ زمین جو فوجی طاقت سے حاصل کی جائے گی۔
فھی موقوفۃ متروکہ فی ین من وہ وقف عام ہوگی۔ اور اس کے آباد کرنے
پھر ہا و بچیہا و یقوم علیہا علی مالکینہا والی علی قدس طاقتہم
من الخراج النصف او الثلث او الثلثین علی قدس صایکون لهم صالحا
ولا یفسد بهم۔ مناسب حال ہو۔ اور اس سے ان کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عالم اسلام آراضی مفتوحہ کا بندوبست انہیں لوگوں
کے ساتھ کریں جن کے ہاتھوں میں وہ پہلے سے ہوں گے۔ اور اس بندوبست میں اس بات
کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ خراج ان لوگوں کی طاقت برداشت سے زیادہ نہ ہونے پائے
ایسی مقدار خراج نہ ہو جو ان کے واسطے باعث ضرر بن جائے۔

غیر مسلم کاشتکاروں کے ساتھ رعایت | شریعت اسلام آراضی مفتوحہ کو سابق
کاشتکاروں کے ہاتھوں ہی میں رکھے جانے

کا حکم نہیں دیتی۔ بلکہ وہ ان کاشتکاروں کے لئے بھی حق تصرف مالکانہ بخوبی کرتی ہو۔

یعنی اُن کو اُن زمینوں کی خرید و فروخت کا بھی اختیار دیتی ہے۔ اس طرح آراہی مفتوحہ کے مالک رد ہو جاتے ہیں۔

(۱) مالک اعلیٰ یعنی تمام مسلمان (۲) مالک ادنیٰ یعنی وہ کاشتکار جن کے ہاتھوں میں وہ فتح سے پہلے تھیں۔ اور بعد میں وہیں کی کسی مسلم کو انھیں اُن کے حق ملکیت سے محروم کرنا جائز نہیں۔ البتہ ان سے اُن زمینوں کو خرید سکتا ہے۔ مگر جو لگان وہ لوگ ادا کرتے تھے وہ خریدنے والے کے ذمہ بھی واجب الادا ہوگا۔

سألت ابا عبد الله عن شراء الارض .. میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ خراج کی زمین کا خریدنا کیا من اسرض الخراج نکمہ قال انما اسرض الخراج للمسلمین فقالوا الہ یستر بھا الرجل وعلیہ خراجھا فقال لا بأس الا ان یتحیی من عیب ذلک۔

زمین کا خراج (سابق غیر مسلم کاشتکار کی طرح) اس کے ذمہ بھی واجب الادا ہوگا۔ تو فرمایا اس صورت سے خریدے نہیں مضائقہ نہیں۔ اگر اس کو

خراج کے عیب سے شرم نہ آتی ہو۔

صاحب مکاسب کہتے ہیں:-

وظاہرہ کما تری عدم جواز بیھا حتی یبع الا ناسا الملوکۃ فیھا علی ان تلکن جنح من المبیع فیدخل فی .. جیسا کہ تم دیکھتے ہو ظاہر حدیث یہ ہے کہ اس زمین کا بیع کو ناجائز نہیں حتیٰ کہ اگر اس میں کچھ ایسے آثار (مثلاً درخت مکان

ملک المشتري ثم یكون للمشتري علی وجہ کان للبایع اعنی محض الاولویۃ وعدا جو اس مزاحمت۔

ہیں جو کسی کی ملکیت ہیں تو اُن کے مالک کو اُن آثار کے ساتھ اُس زمین کے فروخت کا اختیار نہ ہوگا۔ کہ وہ بھی ان کے ساتھ خریدنے والے کی ملکیت بن جائے۔ البتہ خریدار کا اس زمین پر وہی حق ہوگا جو بیچنے والے کا تھا۔ یعنی محض اولیہ رہے نہایت دوسرے کے اُس کو حق انتفاع زیادہ ہونا۔ اور منفعت حاصل کرنے میں اس کی مزاحمت و مانعت جائز نہ ہونا۔

لگان و مالکداری زمین کی اجرت اُس کی تعمین کاشتکار کی رضامندی پر موقوف ہے

لیس للخراج قدر معین بل المناط فیہ .. خراج یعنی زمین کی لگان کی کوئی معین مقدار مانتا اسی فیہ السلطان و مستعمل الارض نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات سلطان اسلام اور ان الخراج ہی اجرة الارض فیہ صلا بعضی الموجب والمستاجر۔

(کتاب مکاسب ص ۷۷) اجرت ہے اور اجرت کا معاملہ موجود اور

مستاجر (مالک اور کرایہ دار) کی باہمی رضا مندی پر موقوف ہوا کہتا ہے۔ یہ حکم ظاہر کرتا ہے کہ شریعت اسلام حکومت امیہ اور اہل خراج یعنی کاشتکار

کے درمیان تعین خراج کا معاملہ دوسراہم کے شریکیوں کی طرح طے کرنا چاہتی ہے حکومت خود اپنی طرف سے کوئی مقدار خراج مقرر کر کے ان کو ادا کرے یہ مجبور

مالا فلور شتہ ومن توك دینا
 ارضیا عا فعلی والی فالنم اللہ
 نبیہ مایلم الوالد للولد وکذبت
 النمام امیر المؤمنین والنام رسول اللہ
 من بعد ذلک وبعد ک الائمة واحد
 واحد (تفسیر صافی)

جناب رسالت اب سب پر تشریف لے گئے
 اور فرمایا جو شخص کوئی مال چھوڑے گا وہ
 اس کے وارثوں کا ہوگا۔ اور جو آدمی فرض
 یا تباہ حال عیال چھوڑ جائے گا تو وہ میرے
 ذمہ ہے اور میری طرف (یعنی ادا کے فرض
 و تربیت عیال کا میں ذمہ دار ہوں۔)

تو خدا نے اپنے رسول پر وہ بات فرض کی جو باپ پر بیٹے کے حق میں فرض
 ہوتی ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین نے اپنے بعد کے امام پر وہ امر لازم کیا جو
 رسول خدا آپ پر فرض کر رکھے تھے۔ اور یہی امر میں یکے بعد دیگرے جاری رہا

کس قسم کے دیون کا ادا کرنا حاکم کا فرض ہے؟

حضرت امام جعفر

علیہ السلام کا ارشاد ہے :-

من کان له علی رجل مال اخذه
 ولم یفقه فی اسراف او فی معصیة
 فمسی علیہ ان یقضیہ فلی من له
 المال ان یتظلم حتی یرساقہ اللہ
 فیقضیہ فاذا کان الامام العادل
 تأمراً فلیہ ان یقضی عتہ دینہ لقول
 رسول اللہ من توك دینا

” جس شخص کا کسی پر قرض ہو جس کو قرض دار
 نے فضول خرچی اور خدا کے گناہ میں صرف
 نہ کیا ہو۔ اور اس کا ادا کرنا تنگدستی
 کی وجہ سے دشوار ہو جائے تو وہ عیب
 مال کو اسے مہلت دینا اور اس وقت
 تک انتظار کرنا لازم ہے کہ خدا اس کو
 وسعت رزق دے۔ اور وہ قرض ادا

ومن توك دینا ارضیا عا فعلی و
 علی الامام ما ضمنہ الرسول مصلی
 اللہ علیہ وآلہ۔ (مستدرک الوسائل)

کونکے۔ اور امام عادل اگر برسر حکومت ہوں
 تو ان کا فرض ہوگا کہ اس شخص کا قرض ادا کر
 من توك دینا الخ (جو شخص مال چھوڑے گا تو وہ اسی کے ورثہ کا ہوگا
 اور اگر قرض یا تباہ حال عیال چھوڑے گا تو وہ میرے ذمہ ہوگا۔ اور امام پر
 وہ ذمہ داری ہوگی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عائد کی ہے۔“

(۲) نیز مروی ہے :-

الامام یقضی عن المؤمنین الدیون
 خود کاشت کرنیکی ہدایت

” امام علیہ السلام مومنین کے قرضوں ادا کریں گے۔“
 اسلامی نظام معیشت پر آدمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ
 ملوک و مقبوضہ آراضی میں خود کاشت کرے۔ اور

خود باغ لگائے۔

حدیث میں ہے کہ جناب رسالت اب صلح زمین کے مالکوں سے فرمایا کرتے تھے
 انما سع فی ارضکم ”اپنی زمین میں خود کاشت کرو۔“

جناب امیر علیہ السلام کی سیرت میں مروی ہے :-

کان یعمل بیدہ ”حضرت اپنے ہاتھ سے کام کاج کیا کرتے تھے۔“

تالون مزارعت لیکن خود کاشت نہ کرنے کی صورت میں لگان یا بیٹائی پر
 دوسرے شخص سے زمین کا معاملہ کر لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس کو اعطال
 نہ اسلام میں مزارعہ کہتے ہیں۔

حدیث بخاری ہے :-

لاباس بالذات اساعت بالثلث والربح .. مزارعہ ربائی کا معاملہ پیداوار کے تیسرے
والخمس و اقل و اکثر ما یخرج اذ ۲ چوتھے پانچویں حصے یا اس سے کم و زیادہ
کان صاحب الارض لا یأخذ المزارع .. پر بھی طے کرنے میں مضافت نہیں۔ مگر
الایما اخرجت - مالک زمین کو کاشتکار سے اپنی زمین
کی پیداوار ہی سے وصول کرنے کا حق ہوگا۔

مالک زمین کا مطالبہ صرف اس کی زمین کی پیداوار سے متعلق ہوگا

جناب صدوق ابن بابویہ نے فرمایا ہے :-

لاباس ان تستاجرا الارض .. اس میں مضافت نہیں کہ تم زمین نقدی لگا
بدسرم (و) بدسرم و تزارع .. پر اٹھا دو۔ یا مزارعہ ربائی کا معاملہ
الناس علی الثلث والربح و اقل او اکثر اذ اکت لاتاخذ الرجل
الایما اخرجت اسفلک - ہتائی جو تھائی یا اور اس سے کم و بیش غلہ
پر کرلو۔ جبکہ تم اس آدمی سے جس سے
معاملہ کیا ہے اپنی زمین کی پیداوار ہی میں
سے وصول کرو۔

اسلام کا قانون مزارعت نظام جاگیر داری نہیں ہے
یہ کاشتکاروں کا حامی اور نظام عدل و مساوات ہے
اسلامی - مزارعت
کو اس قسم کے جاگیرانہ
نظامانہ معاملہ پر

قیاس ذکرنا چاہئے جو ہندوستان یا دوسرے ملک میں عام طور سے زمیندار
و کاشتکار کے درمیان ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ایسا معاملہ ہے جس میں جاہلین کے

مقوق از حد انصاف معین اور محفوظ ہوتے ہیں۔ مالک زمین اور کاشتکار دونوں کا
اكثر اک اعدا مساوات کا درجہ اس معاملہ کی روح ہے۔ اس کے شرائط و احکام جو
فقہ اسلام کا کتابوں میں مذکور ہیں میرے اس بیان پر شاہد ہیں۔ اس مختصر مضمون
میں ان کو نقل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ البتہ چند شاہدیاں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جو یہ
ثابت کر دینے کے لئے کافی ہیں کہ اسلام کا عادلانہ نظام کاشتکاروں کا جتنا اعانی
و بہرہ دہ ہے اس کی مثال عالم کے جاگیردارانہ نظامات میں نہیں مل سکتی

کسانوں کے حقوق کا تحفظ۔ وقت و فاشارخ اسلام کی وصیت
کاشتکاروں پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مقررہ لگان سے زیادہ رقم وصول نہ کیا
جنگار کی مخالفت

علی الاذرق راوی ہیں :-

(۱) سمعت ابا عبد اللہ یقول

وہی رسول اللہ علیا عند وفاته

نقال یا علی لا یظلم الفلاحون بمحض

ولا یزاد علی ارضی و صنعت علیہا

ولا یسخت علی مسلم یعنی الاجیر

(وسائل)

” میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام کو

یہ فرماتے سنا کہ جناب رسالت کا صلح

نے حضرت علی علیہ السلام کو بوقت وفات

وصیت فرمائی کہ اے علی! کسانوں پر

تمہارے رد پر کوئی ظلم نہ ہو سکتا ہے

اور نہ زمین کا سطرہ لگان بڑھایا جائے

اور نہ کسی مسلم اجیر سے جنگار کی جائے

حضرت امیر المومنینؑ کا فرمان کاشتکاروں کی حمایت میں بے گار اور نذرانہ کی ممانعت

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے :-
 کان اصابوا المومنین بکتاب الاملہ " جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے اعمال
 لاسخی والمسلمین وما سألکم غیر کو یہ فرمان بھیجا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے
 الفساقینہ فقد اعتدی فلا تقطوہ بے گار نہ لیا جائے (بھڑکاشتکاروں سے
 وکان یکتب یوصی بلفلا میں خیراً" خطاب فرماتے تھے کہ جو کچھ واجب الادا
 (دسائل) لگان کے ماسوا تم سے مانگا جائے وہ
 زیادتی و ظلم ہے۔ تم وہ مانگنے والے کو نہ دینا۔ اور آپ اپنے
 فرماؤں میں کاشتکاروں کے حق میں لکھا کرتے تھے۔ کہ ان سے عمدہ
 سلوک کیا جائے۔"

اسلام ممالک مفتوحہ کے غیر مسلم کاشتکاروں کے ساتھ بھی ان ناانصافیوں
 کو ناروا سمجھتا ہے جو دنیا کے جاگیردارانہ نظامات میں عموماً کی جاتی ہے۔ وہ ان
 کی مرضی کے خلاف بیگار یعنی بدون معاوضہ خدمت لینا یا کوئی اور منفعت حاصل
 کرنا ممنوع قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ ذیل روایات سے ظاہر ہے۔

عن رسول اللہ اعلیٰ ینبذ عنہ " جناب رسالت اکرمؐ نے یہ راہنہ مقدمہ نصف
 علی المسکین کان یبعث علیہم من ثانی بے خیر کے یہودیوں کو دیدی۔ اور
 ینبذ علیہم دینا ہم ان بقی آپ کسی کو پیدا دار اور حق کے تکلیف

لہم مایا کلون۔ (مستدرک) کہنے سے نے بھیجتے تھے اور حکم دیتے
 تھے کہ یہودیوں کے پاس اتنا باقی رکھیں جو ان کے کھانے کے واسطے کافی ہو

(۲) سألت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن السخرة فی القرى و
 ما یؤخذ من العروج والاکسہ فی انقی فقال اشترط علیہم فما
 اشترطت علیہم من الدسراہم والسخرة وما سوی ذلک فہر
 لک ولیس لک ان تاخذ منهم شیئاً حتی تشا طہم وان کان
 کالمستیقن ان کل من نزل تلک القریۃ اخذ ذلک منه (دسائل)

اس کا یقین ہی کیوں نہ ہو کہ حکاموں میں جو شخص بھی (زیندار کی حیثیت سے)
 آئے گا وہ ان سے وہ چیزیں لے گا۔

خراج کی وصولیابی میں جابرانہ طریقوں کی ممانعت

طریقوں کا انسداد کیا ہے۔ زبرد کو ب اور جبر و تشدد کے دوسرے طریقہ اختیار
 کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ مطالبہ خراج میں آلات زراعت۔ ہل۔ بیل۔ ضروری

لباس مہربان و گرام۔ سامان خوراک روزمرہ کے ضروریات زندگی کو قرق یا نیلام کر دینی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر معاشی مجبوریوں کی وجہ سے کاشت کار خراج ادا کرنے سے عاجز رہے ہوں تو ان کے ساتھ ہر طرح کی مراعات کا حکم دیا ہے۔ اس پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرماؤں کے مندرجہ ذیل اقتباس شاہد ہیں :-

حضرت امیر المومنینؑ کا فرمان عمال خراج کے نام عام کسانوں

کے حق میں لاثانی ہمدردی

(۱) ولا تبعین للناس فی خراج کسوة " اور دیکھنا خراج (لگان) کے مطالبہ میں ستاع و صیف ولا دابة یعتلون لوگوں کے سردی اور گرمی کے لباس نہ کھانے علیہا ولا عبد ولا تقصر بن احداً کی چیزیں جو ان کا رزق ہیں وہ جا نورجن سے سو طاً مکان دس ہم ولا تمسس وہ کاشت کرتے ہوں۔ اور غلام کو ہرگز مال احد من الناس مصل ولا فروخت نہ کرنا اور نہ ان کو درہم (خراج) معاہدہ۔ کھلے مارنا۔ اور کسی کے مال کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا خواہ وہ مسلم ہو یا ذمی و یہود و نصاریٰ وغیرہ۔

حضرت امیرؑ کا فرمان مالک اشتہ کے نام

(۲) تفقد امر الخراج بما یصلح اھلہ " معیشت (سامان زندگی) کا دار و مدار خراج فان فی صلاحہ و صلاحہم لمن دال خراج ہی پر ہے اور خراج وصول کرنے کے

سواہم الاہم لان الناس کلہم عیال علی الخراج و اھلہ ولیکن نظر فی عمارۃ الاسرۃ ابلغ من نظر فی استجلاب الخراج لان ذلک لا یدری الا بالعمارة ومن صلیب الخراج بغیر عمارۃ اخرج البلاد و العباد و لیسقیم امرہ الا قلیلا فان شکرت ثقتا اھلہ او انقطاع شرب او بالۃ او اھالۃ ارض اعترھا غرق اد اجف بها عطش خففت عنہم بہائم یصلح بہ امرہم ولا یثقلن علیہ شئ خففت بہ المؤمنۃ عنہم فانہ ذخر یعودون بہ علیہ فی عمارۃ بلادک و ترسین ولا مع استجلابک حسن ثنائہم و تحجک باستفاضة العدان فہم معتد افضل قوتہم بما ذلت عندہم من اعلیٰ لھم والنقۃ منہم

تمہاری نگاہ زمین کی آبادی پر رہنی چاہیے اس لئے کہ خراج بغیر زمین کی آبادی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے زمین کو آباد رکھے بغیر خراج وصول کرنا چاہا اس نے ملک کو خراب اور بندگان خدا کو تباہ کر دیا اور اسکی حکومت تھوڑے دنوں کے سوا درست نہ رہ سکی۔ پس اگر (کاشتکار) مقدار خراج (لگان) کے بھاری ہونے اور کسی ناگہانی آفت یا ہنر سے سیرابی کے بند ہو جانے یا مینہ نہ برسنے یا زمین کے عزق اب رہنے یا بخوبی سیراب نہ ہو سکنے سے پیداوار کی خرابی کی شکایت کریں تو ان سے اتنی مقدار کم کر دو جتنی میں تم کو اعید ہو کہ انکی حالت درست ہو جائیگی۔ اور اس مقدار کا کم کرنا تم پر گراں نہ گزرے کیونکہ وہ انکے پاس جمع رہے گی۔ اور شہروں کے آباد ہو جانے اور ملک کی حالت سدھر جانے کے بعد تمہاری طرف پلٹ آئے گی۔ ساتھ اسکے سکوانکی مدد و ثنائ بھی حاصل ہوگی اور

یہاں عود تم من عدلک علیہم فی فقیہ
 حکم قرآن ہا حدث من الاموس ما
 اذا عولت فیہ علیہم من بعد احملة
 طیبة الفسھم بہ فان العمان محمل
 ماحملہ وانما یوتی خراب الارض
 من اعوانہ اھلھا وانما یجوسنا
 اھلھا الاشراف النفس الولالة علی
 الجمع وسوء ظنہم بالبقاء وقلہ
 امتفا حکم بالعبر۔ (بجہ البلاغہ)
 آبادی و خوشحال وہ سب بار اٹھا سکتے ہیں جو تم اس پر ڈالو گے۔ اور
 کسانوں کا محتاج رہنا ہی زمین کی خرابی کا باعث ہوتا ہے۔ اور
 زمیندار مفلس اسی وقت ہوتے ہیں جب عاکوں کے نفس مال و دولت
 سمیٹنے پر مائل ہو جاتے ہیں۔ بقاء منصب امارت کی طرف سے بد گمان
 ہوتے ہیں۔ اور زمانہ کی عبرتوں سے نفع حاصل نہیں کرتے۔

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ان غیر مسلم زمینداروں کے نام جنگی زنیوں
 سے اسلامی افواج گزرنیوالی تھیں

اما بعد فانہ سیرت جنودا ہی
 مارتکم التاء اللہ و متاد صیغہم
 وہ ابعد میں نے فوجوں کو روانہ کیا ہے جو اللہ
 تعالیٰ تمہارے غریب سے گزریں گی۔

یہاں جب اللہ علیہم من کف الاذی و
 وصراف الشدنی وانا ابرء الیکم
 والی ذمتکم من معصرة الجیش الاجوعۃ
 المضطر لا یجد عنھا من ذہبا الی شعبہ
 فنکروا منہم ظلما عن ظلمہم وکفوا
 ایدی سفھا ئکم عن مضاسر تھم
 والتعرض لھم فیما استثنی لا لھم
 وانا بین اظھر الجیش فادفعوا الی
 مظالمکم وما عاکم مما یغلبکم من امرا
 ولا تطیقون دفعہ الا باللہ دبی فانا
 وغیرہ لا بمعونۃ اللہ انشور تھم۔
 وہ باتیں سمجھا دی ہیں جو خدا کی طرف سے
 ان پر فرض ہیں۔ یعنی وہ ذمیت رسائی و
 شر انگیزی سے باز رہیں۔ اب اگر ان فوجوں
 سے کوئی ضرر تمہیں پہونچے تو میں تم سے اس
 کی بابت اپنی برأت چاہتا ہوں۔ مگر یہ کہ
 کوئی شخص بھوک سے مضطر ہو کر بغیر کچھ نقصان
 پہنچائے و سیر ہو سکے کی کوئی راہ نہ پائے
 پس جو شخص ان میں سے (بغیر ضرورت) کسی
 شے کو ہاتھ لگائے تو اس کو ظلم کی
 سزا دو۔ مگر ہم نے جو کچھ استثنیٰ کر دیا
 ہے یعنی بوقت ضرورت بغیر احتیاج

(کے لینا) اس کی بابت اپنی قوم کے عقلوں کی مزاحمت اور پیچھے ہٹنا
 کرنے سے باز رکھنا (اور یہ جان لو کہ گویا) میں شکوہ ہی میں موجود ہوں۔ پس
 جو مظالم تم پر ہوں۔ اور فوجیوں کے طرف سے جو زبردستی تم پر واقع ہو۔
 جس کے دفع کرنے پر تم خود قادر نہ ہو سکو تو وہ مجھ تک پہنچاؤ۔ میں خدا کی
 مدد سے اس کو دفع کر دوں گا۔

معاون کے اقسام و احکام جس طرح زمین کی بعض قسمیں اصلاً غیر ملوک قرار
 دی گئی ہیں۔ اور جو شخص ان پر آباد کاری کی غرض سے پہلے قبضہ کرے گا۔ وہ اس کا حقدار
 بن جائے گا۔ اس طرح کا حکم مورثیات کی بعض اقسام کا بھی ہے۔ اس کی تفصیل علوم

کرنے کے لئے شرائع الاسلام کی مندرجہ ذیل عبارت پر نظر کرنی چاہئے۔

معاون ظاہرہ | الطرث الرابع "طرح چهارم معاون کے بیان میں ظاہرہ معاون

فی معاون فالظاہر مع الاقتصار یعنی جو نکالنے کے محتاج نہ ہوں (ان تک بغیر کسی محنت و مشقت کے رسائی ہو سکتی ہو) مثلاً

تملك فلا يختص بها المجهج وفي جوار نمک اور نفط (مٹی کا تیل اور قیر) تار کول اس

اقطاع السلطان المعادن والمياه تود قسم کے معاون کا کوئی مالک نہیں ہوتا اور نہ وہ

معاون باطنہ | من سبق اليها فله تجیر (کسی چیز پر روک دینے کی وجہ سے حجر

اختصاصه اما المعادن الباطنة هي (رد کرنے والے) کے لئے مخصوص ہوتے

التي لا تظهر الا بعمل المعادن التي ہیں۔ اور آیا حکومت کے لئے ایسے معاون

والفضة والنحاس مخرى تملك بالاصيلة اور دریاؤں۔ ندیوں کے پانی کو کسی کی

جاگیر قرار دینا جائز ہے۔ تو اس بارے میں تردد ہے۔ جو شخص ایسے

معاون اور پانی تک پہنچے گا اس کو بقدر اپنی حاجت کے اس میں

سے لینا جائز ہوگا۔

— معاون باطنہ سے مراد وہ ہیں جو بغیر عمل و محنت کے ظاہر نہ ہوتے

ہوں جیسے سونے چاندی تانبے کی کانیں۔ اس قسم کے معاون بوجہ احیاء

(آباد کرنے) کھودنے نکالنے کے مالک بن جاتے ہیں۔

اس عبارت سے ظاہر ہوا کہ معاون کی دو قسمیں ہیں۔ اور ہر ایک

کا حکم جداگانہ ہے۔

(اول) معاون ظاہرہ۔ یعنی جن تک رسائی اور ان سے نفع اٹھانا بغیر کسی محنت و مشقت

کے ممکن ہو۔ چونکہ ایسے معاون کی چیز خود بخود باہر آ جانے کی وجہ سے بغیر محنت اور

عملی جدوجہد کے قابل انتفاع ہوتی ہیں۔ لہذا وہ بندگان خدا کی مشترکہ ملکیت ہیں

اور ان کا شمار منافع مشترکہ میں ہوگا۔

(دوم) معاون باطنہ۔ یعنی وہ معاون جن کے کھودنے میں اور نکالنے میں محنت و مشقت

اور عملی جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ وہ محنت و عمل کی بنا پر انفرادی ملکیت بن سکتی

ہیں۔ اور ان کا حکم ان بنجر زمینوں کا ہوگا جن کا ذکر اوپر گذرا۔

چند ضروریات زندگی جن کو

اسلام نے اشتراکی سرمایہ قرار دیا ہے

وہ اس حدیث میں مذکور ہے۔

قال رسول الله خمس لا يملكهن المملک

والملح والكلاء والناس والعلم

(مستدرک الوسائل ص ۴۱۲)

علم کو مخصوص طبقہ کا حق قرار دیا گیا ہے وہ سر درگرمی، پانی،

پانی۔ نمک۔ آگ۔ چوپایوں کا چارہ۔

(سبزہ گھاس وغیرہ) اور علم (جس مذہب میں

پیغمبر اسلام کی اس حدیث پر غور کرے)

ان کے تفصیلی احکام کتب فقہ اسلام سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ اس مختصر مضمون میں

ان کا گناہ نہیں ہے۔

تجارت کی اہمیت ضرورت اور اشتراکی احکام

کے تعلق جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

۱۔ امارۃ التجارۃ نقولہ تعالیٰ
 یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَدْ آتَيْتُمْ
 بَيْنَ يَدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا
 الْكِتَابَ بَيْنَكُم مَّا كَرِهْتُمْ بِالْعَدْلِ الْخ
 فَمَنْ خَفِيَ سِجَانَهُ كَيْفَ يُثْبِتُونَ
 الْمَتَاعَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَيْفَ
 يَتَجَرَّوْنَ ۝

سورہ بقرہ کی چند آیتوں میں خداوند عالم نے نہایت تفصیل سے بیان فرمایا
 کہ سفر و حضر میں نقد و قرض کے معاملات کس طرح کئے جائیں۔ حضرت امیر نے انھیں
 کی طرف توجہ دلائی ہے۔

زمانہ محاصرہ کے مشاہدات نے اب اس حقیقت کو محتاج بحث نہیں
 رکھا ہے کہ قوم کے معاشی فلاح و بہبود کا راز وسائل معاش میں سب سے زیادہ تجارت
 میں مضمر ہے۔ اور یہی مبارک پیشہ معاشی نظام کی ترقی و بہتری کا کفیل اعظم بنتا
 ہے۔ جس قوم کو تجارت کی برکات میسر نہیں وہ دوسری قوموں کا دست نگر اور
 غلام ضرور ہوں گی۔ اگر سیاسی نہیں تو کم از کم اقتصادی و معاشی حیثیت سے
 اس کا غلام بن جانا ناگزیر ہے۔ اسی بات کا جانب جناب صادق آل محمد علیہم
 السلام نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ لَا تَدْعُوا التِّجَارَةَ فَتَقْهَرُوا
 التِّجَارَةَ وَاجَارَ اللَّهُ لَكُمْ "تجارتی کاروبار نہ چھوڑ دو کہ اس سے تم ذلیل ہو گے
 تجارت کرو خدا تمہیں برکت دے" (اصول کافی)

نیز اس وجہ سے ترک تجارت کو حدیث میں بے عقلی سے تعبیر کیا ہے۔ اور
 اس کو سبب زوال عقل بتایا ہے۔

من ترک التجارۃ ذهب ثلثا
 عقله لا تتركها فان تركها صد
 للعقل اسع على عيالتك وایات ان
 یكونوا هم السعاة علیک (وسائل)
 نہ کو۔ کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے اپنے
 اہل و عیال کی معیشت کے لئے تم دودھ چھوٹ
 کر دو۔ اور ایسا نہ ہونے دو کہ وہ تمہارے لئے محنت و سعی کریں۔

فقہ اسلام میں احکام تجارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کے متعلق بڑی بڑی
 کتابیں موجود ہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہو سکے گا کہ فقہ اسلام نے تجارت کو ایک
 مستقل فن کا مرتبہ دیدیا ہے۔ اور ساتھ ہی تجارت کو ہدایت کی ہے کہ کاروبار تجارت
 شروع کرنے سے پہلے اس کے مسائل پر عبور حاصل کر لیں۔ جناب شیخ مفید رحمہ
 ارشاد خداوندی لَا تَدْعُوا التِّجَارَةَ فَتَقْهَرُوا التِّجَارَةَ وَاجَارَ اللَّهُ لَكُمْ
 عَنْ تَرَاضٍ ط

اور قول الہی :- اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ کا ذکر کرنے کے بعد
 فرماتے ہیں :-

فندب الی الا تفاق من طیب
 الا کسب و نفی عن طلب الخبیث
 المعیشۃ فمن لم یعرف فرا قاما بین
 الحلال من المکتب والحرام لم یکن
 حذائے پاک کمائی سے راہ خدا میں خرچ
 کرنے کی دعوت دی ہے اور ناپاک روزی
 سے منع کیا ہے۔ جو آدمی یہ نہ جانتا ہو کہ
 حلال و حرام کمائی ہیں کیا فرق ہے وہ غیبت

مجتنباً للخبیث من الاعمال ولا کان
عن ثقة فی تفقه من طیب الاکتساب
و اننا پاک کار و بار سے پرہیز نہ کر سکے گا۔ اور
نہ قابل اعتماد علم اس بات کا اسے حاصل ہوگا کہ
کمانے کا عمدہ اور پاک طریقہ کیا ہے۔

وقال ایضاً۔ نیز خدا کا ارشاد ہے :-

ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَلْ
بَيْعٌ وَحَرَامٌ الرَّبُّ يُنَبِّئُ أَنْ يُحِثَّ
الْبَيْعُ الْخَالِفَ لِمَا يُعَلِّمُ بَنُوكَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَامٌ مِنَ الْمَتَاعِ وَالْاِكْتِسَابِ
وَجَاءَتِ الْوَفَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنَ التَّجَرُّ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ
ارْتَضَى فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَضَى فِي... مِنْ إِذَا
فَلْيَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ يُعَلِّمُ بَنُوكَ مَا يَحِلُّ لَهُ وَحَرَامٌ
عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي دِينِهِ شَمَّ التَّجَرُّ
تَوَسَّطَ فِي الشُّبُهَاتِ (مکاسب)

کہ وہ بیع جو ربوہ کے خلاف ہے اور حلال
قرار دی گئی ہے (کیا ہے تاکہ اسے یہ علم ہو جائے
کہ خدا نے تجارت اور اکتساب معاش کے وسائل و
ذرائع میں سے کسکو حرام قرار دیا ہے۔ اور مردی
ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے تھے
کہ جو شخص بغیر علم کے تجارتی کاروبار کرے
وہ ربوہ کے دلدل میں گرے گا اور پھر گرے گا

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جو تجارت
کرنا چاہتا ہے اس کو دینی مسائل کا علم ضرور
حاصل کر لینا چاہیے۔ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ
اس کے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور

مسئلہ

جو شخص بغیر علم کے تجارت کرے گا
وہ شبہات میں مبتلا ہوگا۔ حلال و حرام کی
تمیز نہ کر سکے گا۔

تجارت کے متعلق اس مختصر مضمون میں صرف چند بنیادی اصول اور اساسی
احکام و ہدایت کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔

معاملہ تجارت کی بنیاد و تراضی طرفین پر ہونی چاہیے

فرمان خداوندی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
(سورہ نساء)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے
کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ مگر یہ کہ باہم تجارتی
معاملات ایک دوسرے کی رضامندی سے
ہوں۔

اس آیت مبارکہ میں معاملات تجارت کے متعلق فقہ اسلام کے احکام و ہدایات
کی بنیاد واضح کر دی گئی ہے۔ یعنی خرید و فروخت میں کسی طرح کی بد معاہدگی نہ
ہونی چاہیے اور معاملہ تاجر اور گاہک کی باہمی رضامندی اور خوشدلی پر
مستل ہونا چاہیے۔ صاحب کنز العرفان نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے :-
لھذا فروع (۱۲) شرط فی التجارۃ " تجارت میں یہ شرط ہے کہ وہ تاجر اور
کو نہا عن تواضی ای صاوسۃ گاہک دونوں کی باہمی رضامندی سے
عن تواضی من المتعاقدين فیخرج واقع ہو جو معاملہ تجارت ایسا نہ ہو گا وہ با

ما لم يكن كذا من الا باحة - سے خارج ہوگا (جائز و حلال نہ ہوگا)۔
 (ب) ..... قال الشافعي ..... شافعی کا قول ہے کہ تراشی کے
 المراد التفريق عن تراش فلهما الحيا قبل التفريق وهو مذہب الا صحیح
 لقوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -
 بیعت کے دو طرفین کا ایک دوسرے سے جدا ہونا مراد ہے۔ لہذا جب تک صاحب مال اور خریدار متفرق نہیں ہوئے ہیں معاملہ کی فسخ کر دینے کا انھیں حق حاصل رہے گا

اور یہی مذہب ہمارے اصحاب (علماء امامیہ) کا بھی ہے۔ کیونکہ آنحضرت کا ارشاد ہے "بائع ومشتري كوخيار حاصل ہے (یعنی انھیں معاملہ کے فسخ کر دینے کا حق ہے) جب تک متفرق نہ ہو جائیں۔"

(ج) عقد المکرة باطل نفع لو اجابا - مجبور کا معاملہ خرید و فروخت باطل ہے
 فيما بعد صحیح لحصول الوضوء - ہاں اگر بعد حصول اختیار اجازت دے

تو صحیح رہے گا۔ کیونکہ رضا (جو شرط صحت معاملہ ہے) حاصل ہوگئی۔
 (د) رضا سے وہ رضا مراد ہے جو شرعاً معتبر ہے لہذا بچے۔ دیوانے۔ نشہ میں سرشار۔ بے عقل اور مفلس (قائمی) شریعت کی طرف سے جس کو دیوا لیا اور مفلس قرار دیا گیا ہو) کا معاملہ صحیح نہ ہوگا
 بعد من والی المانع - اگر بعد زوال مانع اسکی اجازت دیں۔

(کنز العمال)
 حق کی لین دین شرط تجارت ہے

حدیث نبوی ہے -

التاجر فاجر الفاجر في الناس - تاجر فاجر (بدکار) ہے اور فاجر چھٹی
 الامن اخذ الحق واعطى الحق - مگر جو حق لے اور حق دے۔
 تجارت میں بد معاہلی نہ ہونے پائے - نیز حدیث نبوی ہے :-
 افضل الكسب بيع مبرور - سب سے اچھی کمائی بیع مبرور ہے
 وعمل المسجل بيد - اور دستکاری۔

"بیع مبرور" سے ایسا تجارتی کاروبار مراد ہے جس میں دھوکا، فریب، خیانت، بد معاہلی، عز و نقصان، خدا کا نافرمانی مردم آزاری نہ ہو۔

آداب تجارت کی بابت تاجر کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہدایت

مردی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہ نفس نفیس کو فرم کے بازاریوں میں تشریف لے جاتے تھے اور تاجروں کے مجمع سے یوں خطاب فرماتے تھے۔

قد هو الاستخارة وتبرؤا بالسموة - سب سے پہلے خدا سے عذر لے طالب ہو۔ اور
 واقربوا من المتباعين وتزینوا - سہولت و نرمی سے برکت حاصل کرو۔
 بالحلم و تناهوا عن اليمين و جأ - خریداروں سے قریب رہو۔ دینے بد خلقی
 الكذب و تجافوا عن الظلم و انظروا - نہ کرو کہ وہ تم سے دور ہو جائیں اور علم
 المظلومين و لا تقربوا السرا - سے آراستہ بنو۔ تمہارے بازار پر جو
 واد فوالكيل والميزان ولا - سے بچو۔ ظلم سے دور بھاگو۔ منکروں کے
 بتخسوا الناس اشياء هم ولا تعثوا - ساتھ افسان کرو۔ دیا (سود) کے قریب
 في الاسواق مغشون - (وسائل)

(خریدی ہوئی چیز کم نہ دیا کرو۔ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔)

ارشاد نبویؐ تاجر کو پانچ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے

حضرت ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

قال رسول الله صلى الله عليه وآله من « جو آدمی خرید و فروخت کرے اسکو پانچ
 باع واشتری فليحفظ خمس خصال باتوں کی نگہداشت ضروری ہے۔ اگر نہ کر سکتا
 والا فلا يشترين ولا يبيعن الربوا ہو تو ہرگز خرید و فروخت کا کاروبار نہ
 والحلف وكتمان العيب والحد اذا کرے سود لینا تقسم کھانا مال کا عیب چھپانا
 باع والدم اذا اشترى (وسائل) بیچنے کے وقت اپنے مال کی تعریف کرنا۔
 اور خریدنے کے وقت دوسرے کے مال کی برائی کرنا۔

چند آداب تجارت۔ ارشاد نبویؐ

ابو امامہ راوی ہیں :-

سمعت رسول الله يقول أربع « میں نے جناب رسالتؐ کو یہ فرمایا
 من كن فيه طاب مكسبه سنا کہ جس آدمی میں چار باتیں ہوں
 اذا اشترى لم يعيب واذا باع گی اس کی کمائی پاک ہے۔ جب
 لم يحد ولا يبدل وس فيما بين خریدے تو عیب نہ لگائے۔ جب
 ذلك لا يحلف (وسائل) بیچے تو تعریف نہ کرے۔ تدلیس ہے
 یعنی
 حلف سے کام نہ لے۔ (یعنی خریدار سے مال کا عیب
 نہ چھپائے) اور قیام نہ کھائے۔

آداب تجارت کے متعلق امام جعفر صادقؑ کی ہدایات

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو جو سفر تجارت کا قصد کر کے
 حاضر خدمت ہوئے اور آپ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت نے فرمایا :-

عليك بصدق اللسان في حديثك « اپنی زبان گفتگو میں سچی رکھو اور مال میں
 ولا تكتم عيباً يكون في تجارتك و جو عیب ہو اسے نہ چھپاؤ۔ جو تم پر

لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل معاملہ میں بھروسہ کرے اس کو نقصان

ولا ترض للناس الا ما ترضى لنفسك نہ پہنچاؤ۔ اس کا نقصان کرنا علانی نہیں

واعط الحق وخذ ولا تحف ولا (اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسروں کو کم

تحن فان التاجر الصدوق دینا جائز ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ یوں

مع السفرة الكرام البورصة يوم القیامۃ واجتنب الحلف فان اليمين

الفاجرة توسرث صاحبها الناس تو عام خریداروں کو نقصان پہنچانا یا کم

والتاجر فلج الامن اعطى الحق واخذ دینا جیسا کہ پہلے معلوم ہوا جائز نہیں۔

واذا عزمت على السفر وحاجة لیکن اس آدمی کے ساتھ یہ برتاؤ جو تمہارا

همة فاكثر الدعاء والاستخارة ایما نڈاری اور دیانت پر بھروسہ

الباحدثني عن ابيه عن جده ان کرو جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے

رسول الله كان يعلم اصحابه الاستخارة حق دو اور حق لو۔ نہ ڈرو اور نہ خدایت کرو۔

كما يلهيهم السوسة ٹیک سچا تاجر قیامت روز فرستوں ہو قیامت

قال المکیال والمیزان -

پوچھا اسے فرزند رسول وہ چیزیں کیا ہیں؟

فرمایا پیمانہ اور ترازو۔

ناپ تول میں کمی نہ ہونے اور نہ کمزوری بالاحکام پر یقینی عمل درآمد کو اس کے لئے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ خریدار کو کچھ زیادہ ہی دیا جائے۔

وزن کب پورا ہوگا | جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔

لا یكون الوفاء حتی یحیل المیزان - "وزن پورا نہیں ہوتا جب تک ترازو جھک نہ جائے۔"

غبن حرام ہے | "غبن المستوفی سمیت" مجبور سے کوئی لینا یا دینا حرام ہے۔

(۲) غبن المومن حرام - "مومن کو کم دینا حرام ہے۔"

شرط بیع یہ ہے کہ مقدار شے معلوم اور معین ہو۔ | شرائع الاسلام میں ہے۔

وان یكون المبیع معلوماً فلا یجوز بیع ما یکال ویوزن

اذا بعد جنّا فاؤلواکان مشاہداً

کالصبغة ولا بمکیان مجهول ط

اُس کو تخمین اور ضیالی اندازہ سے فروخت کرنا ناجائز ہے اگرچہ وہ شے آنکھوں کے سامنے ہو۔ جیسے کہ قلعہ کی ڈھیری۔ اسی طرح چیزوں کا اسے پیمانہ سے بیچنا بھی ناجائز ہے جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔

تاجروں کیلئے قسمیں اور دستکاروں کیلئے "آج اور کل" حدیث نبوی

کے جھوٹے وعدے تباہی کے باعث ہیں۔

میں ہے۔

دیل لتجاسر امتی من لاد اللہ

دبی واللہ دویل لصناع امتی

من الیوم وغدا ط

"آج" اور "کل" کے جھوٹے وعدوں سے۔

حد سے سوانفع خوری کی شدید مذمت | حضرت امام جعفر صادق

علیہ السلام نے ایک شخص کو جس کا نام "مصادوف" تھا ایک ہزار اشرفیاں دیں دو فرمایا کہ مال

تجارت خرید کر مہر جانے والے تجارتی قافلہ کے ساتھ جائے اور فروخت کر کے

اُس نے سامان تجارت خرید کیا اور روانہ ہوا۔ وہ اور اُس کے رفقاء سفر مہر

کے قریب پہنچے تو ادھر سے ایک قافلہ ایسے آتا ہوا ان سے ملا۔ ان

لوگوں نے اپنے مال تجارت کی بابت پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ چیزیں وہاں

نایاب ہیں۔ اور وہ ایسی چیزیں تھیں جن کی ضرورت عام طور سے ہوا کرتی ہے

ان لوگوں نے یہ خبر سنی تو آپس میں عہد و پیمان کر لیا کہ ایک اشرفی کے مال

پر ایک ہی اشرفی نفع لیں گے۔ جب وہ اس قرار داد پر سب مال فروخت

کر کے واپس ہوئے اور مصادوف نے حضرت کی خدمت میں واقع ہوا

کیا کہ کسی طرح اُن لوگوں نے عہد و پیمان کیا اور کیوں کر سامان تجارت گواں

قیمت پر بیچا تو آپ نے فرمایا:-

سبحان اللہ تخلفون عنی قوم

مسلین ان لا تبیعوهم الا بربح

"سبحان اللہ! تم کیسے لوگ ہو کہ مسلمانوں کے بارے میں آپس میں یہ عہد و پیمان کر سکتے ہو؟"

اللہ نیاس دینا سارگٹم اخذ الکیسین
وقال لهذا اس مانی ولا حاجة
لنا فی هذا السبع ثم قال یا
مصارف بحالدة السیوف
المون من طلب الحلال -
(فروع کافی)

فرمایا۔ اے مصارف بتلواروں سے لڑنا طلب حلال کی نسبت آسان ہے۔
مجھے اس نفع کی حاجت نہیں ہے۔ پھر

جنرغیب کا ایک کینہ جس میں ہمارے زمانہ
کے حالات کی تصویریں نظر آتی ہیں :-
نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر المومنین

علیہ السلام نے فرمایا :-

یا قی علی الناس من مان عضو
یعنی المومنین علی مانی ید یہ
ولم یومرنہ لک قال اللہ
عز وجل ولا تنسوا الفضل
بینکم تفنوا فیہ الاشراس
وتستذل الاحیاس ویبایع
المضطر دن وقد فی سوال
عن بیع المضطربین -

اور مضطر لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کی جائے گی۔ حالانکہ چاہے
رسول نے بیع المضطربین سے منع فرمایا ہے۔

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے :-
یا قی علی الناس من مان عضو
یعنی کل امری مانی ید یہ و
ینس الفضل وقد قال اللہ ولا
تفنوا الفضل بینکم ثم یبزی
فی ذلک الزمان اقوام یبایعون
المضطربین اولئک ہم مشرار
الناس - (وسائل)

لوگوں سے خرید و فروخت کریں گے وہ بدترین انسان ہوں گے۔
اسے مضطر سے وہ شخص مراد ہے جو ضرورت سے مجبور ہو کر اپنے مال و متاع کو

فروخت کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے موقع سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور صاحب حاجت
کی ضرورت اور مجبوری کو غنیمت سمجھ کر اس کے مال و متاع کو کم سے کم قیمت پر خرید
لینا چاہتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس فعل کو خلاف دین و مردت قرار دیا ہے۔
اور مقصد یہ ہے کہ مضطر کے ذمیرہ سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے مال و متاع
کو اس کی قیمت ادا کی جائے۔ یا اس کو بقدر ضرورت روپیہ دیدیا جائے۔ اور اگر طرح
بیع کے معنی "شراء" یعنی خریدنے کے ہوں گے۔ یا "بیع" مراد ہوگا۔

لیکن جس طرح انسان شدید غرورت سے اپنے مال و متاع کو کم سے کم قیمت پر نقصان اٹھا کر بیچ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرد ریات زندگی کو ہر قیمت پر خریدنے کی مجبوری بھی پیش آتی ہے۔ جبکہ سرمایہ دار اور مالک و متاع و جس ذخیرہ اندوزی و نفع بازی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اشتیاء ضرورت ان کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ اور حاجت مند مفسر ہوتے ہیں۔ کے ادن کی من مانی قیمت ادا کر کے فرد ریات زندہ گی خریدیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عام طور سے ہوتا ہے۔ کہ فرد ری اشتیاء پر سرمایہ داروں اور ذخیرہ اندوزوں کا قبضہ ہے اور ہر شخص ان کی مطلوبہ قیمت خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو ادا کرنے پر مجبور ہے۔ لہذا جس طرح بیچنا و اضطرار سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خریدنے میں بھی اضطرار کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ حدیث اضطرار کی دونوں صورتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ الفاظ حدیث سے اضطراری خریداری کا احتمال زیادہ معلوم ہوتا ہے۔

ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب کیساتھ یکساں معاملہ ہونا چاہیے

حدائق نازہ میں ہے:-
يستحب ان يساوي بين المبتاعين
والصغير عند لا بمنزلة الكبير
والغني كالفقير والمجادل كالفير والمرا
ان لا يفاوت بينهما والظاهر ان
لوفات يعني بسبب الدين والفصل
فلا بأس تيل ولكن لا اخذ فبواخذك
حتى لقل ان السلف كانوا يكلون في الشراء

”مستحب ہے کہ تمام خرید و فروش کے ساتھ
کیاں برتاؤ کرے اور مال سب کو برابر قیمت
پر دے اور غنی بخل مند فقیر کے ہو۔ اور قیمت
طے کرنے میں جھگڑنے والا نہ جھگڑنے
والے کے برابر ہو۔ اور مراد اس سے
یہ ہے کہ قیمت کم کرانے اور نہ کرانے
دونوں صورتوں میں انصاف کی فرقی نہ ہو

من لا يعارف همرا با من دلت۔
دایا نہ ہو کہ قیمت کم کرانے والے کے
قیمت گھٹا دے اور جس نے قیمت میں بحث نہ کی اس سے زیادہ دھول کرے۔

کسی کو دوسرے کے معاملہ میں دخل نہ دینا چاہیے:-
جناب امام جعفر صادق
علیہ السلام نے فرمایا ہے:-

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل الرجل
نی سواہ اخیه المسلم۔
وہ جناب رسول نے اس بات سے منع فرمایا ہے
کہ کوئی شخص اپنے برادر مومن کے سودے

میں دخل نہ دے یعنی جس چیز کو کوئی مومن خرید رہا ہو اس کی قیمت
کم یا زیادہ کر کے خود نہ خریدے۔

مفسد یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی مرد مسلم خریدتا ہو اس کے معاملہ میں دخل دینا اور قیمت کم یا زیادہ
کر کے خود لینا بڑا اور ممتنع ہے۔

”بخش“ حرام ہے:- ارشاد نبوی ہے:-

والناجش والمجوش ملعونون
”ناجش اور مجوش سب کے سب ملعون ہیں۔“

تعریف ”بخش“:-

تعریف ”بخش“ کے متعلق حدائق نازہ

میں ہے:-

دو ”بخش“ کے معنی یہ ہیں کہ تا جہر خریدار
کو بچا لے کر کی بد تدبیر کرے کہ کسی
شخص کو اس طرح اپنے موافق بنا
کہ جب وہ مال بیچنا چاہے تو وہ شخص

والظاہرات المراءد بہ
هو ان یطیع الباء سراجلا
اذا اسراند بیجا ان یساومہ
بشکن کثیر لیقع فیہ غیرہ

یو اٹھی ابایع س جلا اذا اسرا وبعیا
 ان یساده بتمن کثیر یتقع فیہ
 غیولہ والمشہور فی کلام الاصحاب
 تحریمہ ط
 تاکہ نادائق خریدار اس کے فریب میں آجائے اور مشہور یہ ہے کہ بخش حرام ہے۔
 دھوکے۔ فریب۔ ملاوٹ کا حکم | حدائق نافرہ میں ہے :-

الاول فی الفش بالحنفی کثوب
 اللبن بالماء ولا خلاف فی تحمیمہ
 ..... اما لو غش بمالا یخفی کالترا
 یجعلہ فی الخنطہ والردی منها
 بالحدید فظاهر الاصحاب عدم
 التحرام وان کان مکروہا
 فظہور العیب المذکور للمشتري
 فہو انما اشتري لسیابہ ولعل
 وجہ الکراہۃ عندہم انہ قد لیس
 الجملہ وانہ سر جا یغفل عنہ المشتري
 سیامح کثرہ الجید اذا خلطہ بالورد
 کہ اول ایسی چیز ملا دینا جو ظاہر نہ ہو۔ بیچے
 دودھ میں پانی ملا تو اس فعل کے حرام ہونے
 میں کوئی اختلاف نہیں..... ہاں اگر
 ایسی چیز ملائی جائے جو چھپ نہ سکتی ہو
 مثلاً گہوں میں مٹی اور عمدہ گہوں میں خرا
 ملا دینا تو علماء کے اقوال سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ یہ صورت حرام نہیں ہے مگر مکروہ ضرور
 ہے۔ اور وجہ حرام نہ ہونے کی یہ ہے
 کہ خریدار پر عیب ظاہر رہتا ہے۔ اور
 جب اس نے اس عیب کو دیکھتے ہوئے
 خرید لیا تو اس پر راضی تھا۔ اور دیکھ کر اس

شاید یہ ہو کہ یہ تدلیس ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خریدار اس عیب سے
 قافلہ رہ جاتا ہے مضمناً جبکہ (مجھے گہوں کی ایک اور قسم) کی کثیر مقدار میں
 حرام کی مقدار تھوڑی ملائی ہو۔

”غش کی ممانعت میں جس مقدار تمام پیش نظر شریعت ہے وہ احادیث میں
 سے ظاہر ہے۔“

لیس من المسلمین من غشہم۔ ”وہ شخص مسلمانوں کے زمرہ سے خارج ہے جو ان کے
 ساتھ غیر حلال مال بیچتا ہے۔“
 خرید و فروخت آجائے میں ہونی چاہئے نہ کہ اندھیرے میں |

(۳) ان البیع فی الظلال غش وغش
 لا یحل۔ ”ایسے اندھیرے مقام میں بیچنا جہاں مال کا
 عیب ظاہر نہ ہو سکتا ہو غش“ (دھوکا دینا کہ غش جائز نہیں۔)
 دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت | (۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا۔
 غشی البنی ۳۰ ان یشاب اللبن۔ ”جناب رسولؐ نے دودھ میں پانی ملا
 بالماء للبیع۔ کی ممانعت کی ہے۔“

تلقى الركبان کی مذمت :- اکثر سرمایہ دار تاجروں کا یہ طریقہ ہوتا
 ہے کہ دیہات سے آنے والے سامان
 تجارت کو شہر سے باہر ہی سستے داموں خرید لیتے ہیں۔ تاکہ شہر میں من مانی
 قیمتوں پر فروخت کریں۔ تاجروں کو اس کا موقع نہیں دیتے۔ کہ بازار
 شہر تک پہنچیں اور نرخ سے واقف ہو جائیں۔ اس کو اصطلاح فقہ اسلام
 میں ”تلقى الركبان“ کہتے ہیں۔ اس کو بعض فقہاء حرام قرار دیتے ہیں اور
 اس کے فعل مکروہ ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق
 فردخ و جزئیات پر اطلاع کتب فقہ اسلام سے حاصل کی جاسکتی ہے
 یہاں صرف اتنا ہی کہدینا کافی ہے کہ خرید و فروخت کا یہ طریقہ بے باقی طور

کے علاوہ متاع قف دیہاتی بیوپاریوں اور عامہ خلائق کے ضرر و غیظ کا اقبال بھی رکھتا ہے اس وجہ سے شرع اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ اور متاع و شریعت ہے کہ مال تجارت بازاروں میں آجائے۔ اور لانے والوں کو نرخ بازار معلوم ہو جائے۔ اور عامۃ الناس ان سے براہ راست معاملہ خرید و فروخت کرے اور سرمایہ داروں کی من مانی قیمتوں کی گمراہی سے محفوظ رہیں اسی غرض سے یہ حکم بھی دیا ہے کہ کوئی شہری تاجر ان دیہاتی بیوپاریوں کو اس قدر کاوکیل نہ بنے۔ جو مال کی قیمت نرخ بازار کے مطابق نہ جانتا ہو۔ یہ دونوں حکم اس حدیث بخاری میں مذکور ہے:-

لا یتلقى احدکم تجارۃ خادجاً من المصر ولا بیع حاضراً لباد والمسلمون یدنقوا لله بحکم من بعض۔

ترجمہ:- خدا احل انہوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نذق پہنچاتا ہے۔

مکاسب شیخ مرتضیٰ رحمہ اللہ ص ۲۱۰

فیجوز ان تكون العلة فی کراہۃ و احتمال ہے کہ تلف المركبان کے کہہ اتلقى صاحبۃ المركب فی المیلان ہونے کی علت یہ ہو کہ دیہات کے ہمالا یقلاً بہ المتلقى او مظنة آنے والے بیوپاری کو ان میں سے چھٹی حبس المتلقین مسا اشتد او اولاد خاسر عن اعین الناس و نرعی و نساہل کافہ برتاؤ کرتے ہوں جو متعلق (شہر و باہر کل کو مال خرید لینے والا) نہ کہ تاجر

و بیعہ قدسایجا بخلات ما اذا اتی المركب و طر حواا متعقہم فی الخانات والاسواق فان لہ اثر یلینا فی امتلاع اعین الناس خصوصاً المضارب وقت الغلاء اذا اتی بالضرع۔

ہو۔ یا اس کا احتمال ہو کہ متعلق کر رہے ہو۔ خریدی ہوئی جنس و متاع کو اپنے پاس روک لیں گے اور لوگوں کی نگاہوں سے غائب کر کے رخصت و فقہ کمال کرے بازار کے سے طریقہ پر فہم دامنوں فروخت کریں گے بخلان اس کے جب باہر کے بیوپاری بازار

اور منڈیوں میں آئیں گے اور متاع و جنس کو کالوں میں لاکر ڈالیں گے تو عامہ خلائق سے اندر سیر چھٹی کی کیفیت پیدا ہونے میں اس کا نمایاں اثر ہو گا خصوصاً محتاجوں سے اندر جبکہ خط کے زمانہ میں سامان خواراں لایا جائے گا۔

سامان غذا کی ذخیرہ اندوزی یعنی "احکار" کی حرمت و کراہت

غرض مقصود شریعت تجارتی کامد بار کے ایسے تمام طریقہ کو ممنوع قرار دینا ہے جن سے بیجا نفع خودی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور عامہ خلائق کی ضروریات زندگی کے مہیا ہونے میں تنگی و دشواری پیدا ہوتی ہے ان میں ایک بدترین طریقہ احکار ہے۔ اور اس سے مراد سامان غذا کی اس غرض سے ذخیرہ اندوزی ہے کہ قیمتوں کے گراں ہونے کے وقت ہنگے دامنوں پر فروخت کیا جائے۔ فقہاء نے اس کی تعریف میں کہا ہے:-

هو جمع الطعام و حبه بتریب و غذائی اشیا کو گمراہی کے انتظار میں

کنز العرفان میں ہے۔

قيل الاحتكار مكر و لا لقول الصا
عليه السلام مكر و لا ان تحتك
الطعام و تترك الناس لاشئ لهم

وقيل حرام و هو الاصح لقوله صلى
الله عليه و آله المجالب موصوم و
المحتك ملعون و انما يكون حراما

لبشر طين احد هما حبس القوت
الذي هو الحنطة و الشعير و التمر
و النسيب و السمن و الملح طلبا

للمباداة في الثمن و ثانيهما ان

لا يوجد باذل سواه فيجب ح

على البيع و هل يسع عليه قيل

لحم الا تنفست فائدة الجبر و

قيل لا و هو الاصح لقوله عليه السلام

مسلطون على اعداءهم

وقلة ايضا الاساس الى الله اللهم

الان يطلب شغل طائفة عليه

"کہا گیا ہے" احتکار "مکروہ ہے کیونکہ جناب
صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ
یہ بات مکروہ ہے کہ تم سامان خوراک کے

ذخیرے بند کر کے رکھو اور لوگوں کو ایسے
حال میں چھوڑ دو کہ ان کے پاس کھانے
کا سامان کچھ نہ ہو۔ یہ قول بھی ہے کہ احتکار

حرام ہے۔ اور یہی قول صحیح ترین ہے
کیونکہ رسالتاً ص نے فرمایا ہے فردیات
زندگی (سامان خوراک وغیرہ) ادھر ادھر

سے لانے والے تاجر پر خدا کی رحمت

ہے اور احتکار کرنے والے (بغیر ضرورت)

خوری ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر

خدا کی لعنت۔ اور احتکار سے حرام

ہونے کی دو شرطیں ہیں ایک شرط تو یہ ہے

کہ جن چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کی ہے وہ شایہ

خور و فی ہوں۔ یعنی گیہوں۔ جو۔ خوراک

روغن۔ نمک۔ دہن۔ انہیں غذا کی چیزوں میں

احتکار ہوگا) جبکہ مقصد زیادہ قیمت حاصل کرنا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ
کوئی دوسرا شخص ان اشیاء خوراک کا بیچنے والا نہ ہو۔ اس صورت میں اسکو
بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آیا حکومت کی طرف سے اس کا نرخ بھی مقرر کیا
جائے گا؟۔ تو بعض فقہار نے فرمایا ہے کہ ہاں یہ بات ضروری ہے ورنہ بیچنے
پر مجبور کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہ ہوگا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قیمت مقرر کرنے
کا خود مالک کو اختیار حاصل ہوگا۔ یہی قول صحت سے قریب تر ہے۔

کیونکہ حدیث نبوی ہے کہ "لوگ اپنے مال پر تسلط رکھتے ہیں (مال ان کا
ہے ان کو ہر طرح فردخت کا حق ہے) نیز حضرت کا ارشاد ہے کہ نرخ کا
قرر خدا کے منہ ہے۔ مگر جبکہ مال کا مالک حق سے بہت زیادہ قیمت مانگتا
ہو تو اسی کے اس ظلم و جور کی وجہ سے نرخ مقرر کر دیا جائے گا۔"

احتکار کی مذمت | حدیث نبوی میں ہے۔

ایما رجل اشترى طعاما فحبه " جس آدمی نے کھانے کا سامان خریدا اور اسکو

ادبعین صباحا یزید بہ الغلاء " چالیس دن اس لئے روک رکھا کہ مسلمانوں کے

للمسلمین ثم باعه و نقد " ہاتھ گراں قیمت پر فردخت کرے پھر اس

بشمنہ لم یکن کفلسا لما صنع۔ نے اس کو فردخت کیا اور اس کی قیمت فحش

پر نقد کر دی تو یہ نقد اس کے برے کو توت کا کفارہ نہ ہوگا۔"

احتکار کی مدت کا تعین، ارزانی کے زمانہ میں چالیس دن اور

گرانی کے زمانہ میں تین دن سے زیادہ سامان غذا کی ذخیرہ اندوزی احتکار ہے

حضرت ابو عبد اللہ امام صغیر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

فاما سلان فكان اذا اخذ عطاءه
سرع منه قوته لسنه حتى يحضر
عطاءه من قابل فقيل له يا ابا
عبد الله انت في ساء هدر تضع
هذا وانت لا تدري لعلك
تموت اليوم او غدا فكانه جدا
ان قال ما لكم لا ترجون البقاء
كما خفتم على الفناء اما علمتم
يا جهملة ان النفس قد تلبث
على صاحبها اذ لم يكن لها من
العيش ما تعتمد عليه فاذا هي
احسرت معيشتها اطمانت -

(دسا کل)

ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ سامان خوراک
اپنے پاس مہیا کر لیتے تھے۔ سلمان جب
ایسا مقرر و خلیفہ پاتے تھے تو اس سے سال
بھر کی غذا کا سامان مہیا کر لیتے تھے۔
کسی نے عرض کیا یا ابا عبد اللہ آپ کا باوجود
زہد یہ طریقہ عمل ہے۔ حالانکہ خبر نہیں
رکھتے ہیں کہ آج موت آجائے گی یا کل؛
تو آپ نے جواب دیا کہ تم کو جس طرح
میرے لئے فساد موت کا ڈر ہے اسی
طرح میری بقا کی امید کیوں نہیں ہے
(جس طرح یہ احتمال ہے کہ آج یا کل مر
جاؤں گا اسی طرح یہ بھی امید ہے کہ
زندہ رہ جاؤں) اسے جا ہلوا جب

سامان معیشت جس پر بھروسہ ہو فراہم نہیں رہتا تو نفس پریشانی میں
گرفتار رہتا ہے اور جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔

زمانہ قحط میں ذخیرہ خوراک فروخت کر دنیا مستحب ہے
راشنگ کے طریقہ کی رضا کارانہ ترغیب

لیکن قحط و گمان کے زمانہ کے لئے مستحب ہے کہ انسان اپنا ذخیرہ خوراک

فروخت کر دے اور ہر دن بقدر ضرورت خرید لیا کرے۔ اور اس طرح راشنگ
کا جو طریقہ حکومتیں جبر و تشدد سے جاری کرتی ہیں اس کو شریعت اسلام اخلاقی بنیادوں
پر رضا کارانہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔

معتب راوی ہیں :-

قال ابو عبد الله لو قد يزيدي
السحر بالمدى ينة كم عندنا من
طعام قال قلت عن نامايكفينا
اشفق اكيث قال احنا جبه و
بعه قال قلت له و ليس بالمدى
طعام قال بعه فلما بعته
قال اشتر مع الناس يوما بيوم
وقال يا معتب اجعل قوت
عياي نصفاً شعيراً ونصفاً حنطة
فان الله يعلم اني واجدان اجمع
الحنطة على اوجها ولكن اجنب
ان يد الله قد احسنت تفك
المعيشة -

و مدینہ میں غذا کا نرخ چڑھ گیا تو حضرت
امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ
سامان خوراک ہمارے پاس کتنا ہے؟
میں نے کہا۔ اتنا سامان ہے جو کئی مہینے
کے واسطے کافی ہو سکتا ہے تو فرمایا
کہ اس کو نکالو۔ اور بیچ ڈالو۔ معتب
کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مدینہ میں غذا
کا سامان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
تم اپنا ذخیرہ بیچ ڈالو۔ جب میں نے
فروخت کر دیا تو فرمایا کہ لوگوں کے
ساتھ روز غذا کا سامان روز خریدو۔
اور فرمایا۔ اسے معتب امیر عیال
کی خوراک میں آدھا جو رکھو اور
آدھا گھنوں۔ خدا کو یہ معلوم ہے کہ

میں ان کو صرف گھنوں کھلانے پر دسترس رکھتا ہوں (مگر مجھے
یہ بات پسند ہے کہ خداوند عالم یہ دیکھے کہ میں انداز معیشت اچھا مقرر کیا۔)

اسی صفوں کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا :-

سیرت اکرمہ اسلام افانکرا
ان فاکل حمیداً ویاکل الناس روایاً
(وسائل)

دوسری روایت میں ہے :-

کان ابو الحسن صوئاً اذا
اوسکت الثمرة ان نخجھا
فنبیعھا ونشترى مع المسلمین
یوماً بیوم - (وسائل)

شراب اور قمار کی حرمت ایاً
ایھا الذین آمنوا انما الخمر
والمیسر والالصاب والالام
سرجس من عمل الشیطان
فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما
یرید الشیطان ان یوقع
بیکم العداوة والبغضاء
فی الخمر والمیسر ولینصدکم
عن ذکر اللہ وعن الصلوة فحل
انکم متفقون ما (اللہم)

حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یہودیہ
حکم تھا کہ جب خرابے پھیل پختہ ہو جائیں
تو ان کو فروخت کر ڈالیں اور مسلمانوں
کے ساتھ ہر روز کی خوراک ہر روز خریدیں
اسے ایمانداروں کا شراب اور جوا اور
بیت اور پاسے ناپاک اور شیطانی ہی
کام ہیں۔ تو تم لوگ اس سے بچے رہو
تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا
ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور
جوسے کی وجہ سے عداوت اور دشمنی ڈال
دے۔ اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے
روکے تو کیا تم اس سے باز آئے
دائے ہو۔

اس آیت کے متعلق چند باتیں مجملہ قابل ذکر ہیں :-

(اول) شراب و قمار کو شریعت اسلام نے حرم قرار دیا ہے اور اس کی وجہ
بھی بتائی ہیں۔ کنز الدرفان میں ہے :-

انما خص العداوة والبغضاء
بالخمر والمیسر لان الخمر موجب
لرؤا العقل والمیسر موجب
لرؤا المال وضر والحقول المال
موجبان للعداوة والبغضاء
بخلاف الانصاب والاسلام
فانھما یوجبان لیخطا اللہ و
الناس لا العداوة بین العابدین -

یو جفے والوں کے درمیان عداوت کا باعث نہیں ہوا کرتے۔

تجارت مسکرات کی ممانعت شراب اور تمام مسکرات کی تجارت اور ان کے
ذریعہ سے روپیہ پیدا کرنے کی تمام صورتیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں اور
اس کے متعلق عام اصول اس حدیث نبوی میں مذکور ہے :-

ان اللہ اذا حرم شیئاً حرام
ثمہ - جب خدا نے کسی چیز کو حرام کیا تو
اس کی قیمت بھی حرام کر دی۔

نیز جابر رضی اللہ عنہ صحابی راوی ہیں :-
ان رسول اللہ لعن الخمر

و جابر رسول نے شراب اور اس کے

و شاربها و عاصم بھا و ساقیھا
 و بایعھا و اکل ثمنھا فقام الیہ
 اعرابی فقال یا رسول اللہ انی
 کنت ساجدا هذه تجارتي فحصل
 لى من بیع الخن مال فحل بیضی
 المال ان علمت به طاعة فقال
 صلی اللہ علیہ و آلہ و انفقتم
 فی حج او جهاد لم یعد عند اللہ
 جناح بعوضه ان اللہ لا یقبل
 الا الطیب فتلو
 قل لا یستوی الخبیث و الطیب
 (کنز العرفان)

کو قبول کرتا ہے۔ اُس وقت یہ آیت اُتری قد لا یستوی الخبیث الخ
جوئے کی تمام قسمیں حرام ہیں (سوم) کنز العرفان میں ہے۔

المیسر هو القمار بسائر الذاع
 كالنرد و الشطرنج قال جل
 المفسرین هو المردی عن اهل
 البیت علیہم السلام حتی قالوا
 ان لعب الصبیان بالجر من

جوئے کی تمام اقسام و انواع "میسر"
 ہیں مثلاً نرد و شطرنج وغیرہ تمام مفسرین
 اسی سے قائل ہیں اور یہی آئمہ البیت
 علیہم السلام سے بھی مروی ہے یہاں تک
 کہ یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کا جرز سے

القمار فیحرم التکسب بہ و عمل
 الآلة و بیعھا و الجوس فی
 مجلس یكون فیہ قال رسول
 اللہ ﷺ اللعاب بالنرد و شطرنج
 غمسید لا فی حکم الخنزیر
 و دمه و قال الصادق علیہ السلام
 اللعب بالنرد و شطرنج شرک
 و السلام علی اللہ فیہ معصیة
 فرمایا ہے کہ شطرنج کھیلنا شرک ہے
 مشغول ہو اس پر سلام کہ ناگناہ ہے۔

تحريم اشياء کا عام اصول۔ ضرر و نفع کے تناسب حکیمانہ نظر

کيسلک عن الحسن و المیسر
 قل لیسوا انتم کبیر و منافع
 للناس و انتم کبیر من نفعها
 فائدہ ہے (کچھ) ہے۔ مگر ان کی برائی ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔

شراب، قمار، جودے کی حرمت پر تو پہلی ہی آیت سے پوری روشنی پڑ چکی تھی لہذا یہ
 آیت محض اس مرض سے بیان پیش نہیں کی ہے کہ ان محرمات کی حرمت واضح کی جائے
 بلکہ اس میں ان اشیا کی حرمت کے بارے میں ایک ایسی بات کہی ہے جو تحریم اشیا
 کے متعلق شریعت اسلام کا عام بنیادی اصول قرار پاتی ہے۔ اشیا مذکور کے

کھیلنا بھی "قمار" میں داخل ہے لہذا
 قمار کے ذریعہ جو پیسہ کماتا اس کے آلات
 بنانا اور بیچنا اور اس جگہ بیٹھنا جہاں قمار
 ہو رہا ہو۔ یہ تمام امور حرام ہیں۔ حضرت
 رسالت کا ارشاد ہے نرد کھیلنے والا
 مثل اس آدمی کے ہے جس کے ہاتھ ستور کے
 گوشت اور خون ہیں آلودہ ہوں اور
 جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے

کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ ادن میں افراد انسان کے لئے منافع بھی ہیں۔ مگر ان کا ضرر بہ نسبت ان کے نفع کے بہت بڑا ہے۔ اور ان کی وجہ محرم ہے۔ اس بیان قرآنی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نگاہ شریعت اسلام اشیاء کے منافع ہی پر نہیں پڑتی۔ بلکہ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ منافع کے مقابلہ میں ضرر نقصان کا تناسب کیا ہے۔ مگر کسی چیز میں ضرر کا پلہ منافع سے بھاری نظر آتا ہے اور نفع کم و نقصان زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس کو حرام قرار دیتی ہے۔

سود کی محرم بھی اسی بنیادی نظریہ کے ماتحت ہے :- اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ نفع و ضرر کے تناسب کا یہ اصول صرف محرم شراب و قمار ہی پر حادی نہیں ہے بلکہ "تحريم ربوا" یعنی سودی کاروبار کی حرمت کی بنا بھی اسی اصول پر قائم کی گئی ہے۔

بے قید زندگی اور آزاد زندگی کی خواہش دین کے کسی مخصوص دورادیت کا حصہ نہیں ہے۔ بلکہ ہر زمانہ میں اہل دولت و ثروت کے دلوں میں جاتی رہی ہے۔ حضرت شعیبؑ سے اکابر قوم کا یہ خطاب اسی بے چین خواہش کا نتیجہ تھا۔

قَالَ يَا شُعَيْبُ أَصْلَوكَ مَا تَأْمُرُكَ أَنْ تَفْرُكَ مَا يَحْبُدُ إِلَيْكَ أَدَّ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب! کیا تمہاری نماز کا تم کو یہ حکم ہے کہ جن (بتوں) کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ دینا؟

اپنے اموال میں جو کچھ چاہیں نہ کریں۔ اس عمر فر دغ مادیت میں "سودی حرمت" کا دغ غلط فہمی والے بہت کم ہو گئے۔

کیونکہ یورپ و امریکہ کی بیش از بیش مادی ترقی لانے عام گناہوں کو محسوس کر رکھا ہے اگر ان کو سودی کاروبار کے بغیر تجارت و صنعت و حرفت میں تمدنی ارتقاء کا امکان مفقود نظر آئے تو یہ امر حیرت انگیز نہ ہو گا۔ اور اس میں شبہ بھی نہیں کہ جن ملک میں سرمایہ داری کا طاعون نظام چلا یا جا رہا ہے وہاں کی ترقیوں کا راز سود ہی ہو چکا نصیب ہوا ہے۔ مگر نگاہ بویہ عبرت کے سامنے ان کی تمدنی ترقیوں کو کوئی قابل رشک مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ بلکہ وہ قابل رشک ہونے سے زیادہ قابل عبرت ہیں۔ بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کے نتائج فراموش نہیں کھلتے بلکہ اس کے لئے طویل عرصہ تک انتظار درکار ہوتا ہے۔ اور بار بار کثرت سے اعادہ کی

کر کے دیکھا جائے تو روزمرہ کے واقعات شاہد بن جاتے ہیں کہ اخلاق انسانی زمانہ حاضریہ عام معاشی تشویش و بے چینی و پریشانی کا دور ہے "سود" دشمن انسانیت سرمایہ داری کا پشت پناہ ہو رہا ہے۔ دولت و ثروت رفتہ رفتہ کم کر ایک مخصوص طبقہ کا حصہ بن گئی ہے۔ اور گردنوں علم خلائی فقر و فاقہ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جنکی معاشی شاہ کاریوں کا کوئی حل نکالنا اہل عقل و تدبیر کے لئے بوجہ شیر لانے کے برابر ہو رہا ہے۔ ایسے زمانہ میں سودی کاروبار کی حضرت رسانی پر کاوش استدلال و اشتہاد کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ عیاں راہ بیان ہے۔

رفتہ رفتہ کم کر ایک مخصوص طبقہ کا حصہ بن گئی ہے۔ اور گردنوں علم خلائی فقر و فاقہ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ جنکی معاشی شاہ کاریوں کا کوئی حل نکالنا اہل عقل و تدبیر کے لئے بوجہ شیر لانے کے برابر ہو رہا ہے۔ ایسے زمانہ میں سودی کاروبار کی حضرت رسانی پر کاوش استدلال و اشتہاد کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ عیاں راہ بیان ہے۔

ضروریات زندگی کے لئے محتاج عوام کا حال خراب یہ نبی دینیہ کے لئے کافی ہو
 کہ وہ نظام معیشت جس کی بنیاد سود خواری پر ہے وہ باطل اور شیطان نظام ہے اور
 جس نظام کا یہ انجام ہو کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ ایک طرف دنیا کی
 بے انتہاد دولت و ثروت کے مالک سرمایہ دار ہوں اور دوسری طرف بے شمار مفلس
 و نادار ننگے بھوکے بزرگان خدا۔ وہ بے شبہہ ایسا نظام ہے جس کے گناہ اس کی
 منفعتوں سے بہت زیادہ ہیں زمانہ حاضرہ کے سودی کاروبار کے بڑے بڑے
 ادارے جہنیں "بینک" کہتے ہیں کیسے ہی عظیم الشان فوائد کے باعث ہوں
 مگر یہ محض چند سرمایہ داروں۔ ساہوکاروں اور پیشہ ورسود خواروں ہی کے لئے
 ہیں۔ عوام دغربا کے لئے نہیں۔ لہذا ان کی خوبیوں سے ان کے عیوب و مفاسد
 عظیم تر ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام ہر قسم کے "سود" کو خواہ وہ قرض کے
 لین دین میں ہو یا تجارتی کاروبار میں۔ بدترین جہرم اور کسب معاش کا فضیلت
 طریقہ قرار دیتا ہے۔ اور اس کا کلی انداز اسلام کے نظام معیشت کا عظیم ترین
 نصب العین ہے۔ آیات قرآنی و احادیث اس پر شاہد ہیں :-

سود خواری کی شدید مذمت

۱۱ الذین یأکلون الربوا کا
 یقومون الا تمأنتهم الذی
 یحیی الشیطان من المیت
 والذی یألفهم قالو انما
 البیع مثل البیاع کل اللہ البیوع
 "جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (قیامت میں)
 کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ مگر ایسے شخص کی
 طرح جسے شیطان نے لبیدل کر مجنون کر دیا
 بنادیا ہو یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں
 کہ جیسا خرید و فروخت کا کاروبار ویسا ہی

دعواہ الربا فممن جاء کما
 من ربهم فانتھل فلم یأسلف
 و امرک انی اللہ و من عاداوکم
 اصحاب الناسیاء فیہا خلدون
 یحق اللہ الربا و یرزق القصد
 و اللہ لا یحب کل کفایا شیئ

سود کا معاملہ۔ حالانکہ خدا نے تجارت
 کو تو حلال کیا ہے۔ اور سود کو حرام قرار دیا
 ہے تو جس کے پاس اس کے پروردگار
 کی طرف سے نصیحت (ممانعت) آئی
 اور وہ باز آ یا پس اس سے پہلے جو وہ
 وہ لے چکا تو وہ اس کا ہو چکا اور اس کا

معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ اور جو بھر لینے کے (اور تجارت و سود
 کے معاملہ کو یکساں بتائے گا) تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ (اور وہ ہمیشہ
 جہنم میں رہیں گے۔ خدا سود کو (بے برکت کر کے) مٹا لے گا اور مستحق
 کو بڑھاتا ہے اور خدا ناشکر گذاروں۔ گنہگاروں کو دست نہیں رکھتا۔
 باقی ماندہ سود چھوڑ دو ورنہ خدا اور رسول سے جنگ ہو لو

۱۲ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا
 اللہ و ذروا ما بقی من الربوا
 ان کنتم من الممنین فان لم تفعلوا
 فادلو بحساب من اللہ و رسولہ
 وان تبتم فلکم سزاؤ من
 اموالکم لا تطعمون ولا
 تطلمون

اے ایمان دارو! خدا سے ڈرو اور
 جو سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے
 اسے چھوڑ دو۔ اگر تم مومن نہ ہو۔ پھر
 اگر تم نے اسباب نہ کیا خدا اور اس کے
 رسول کے ساتھ لڑائی کے لئے جہاد
 ہو جاؤ۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے
 لئے اصل مال ہیں سنہ تم نقصان پہنچاؤ

نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔

سود و رسود کی ممانعت

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
الْبُرُءُ لَكُمْ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَ
اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝
”اے ایمان والو! سود بڑھا بڑھا کر
(سود و رسود) نہ کھاؤ۔ اور فلا سے
ڈرنا کہ تم فلاح پاؤ۔“ (نساء)

سود کے لین دین کی مذمت

(۴) وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ بِوَدٍّ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَكُونُ
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْطَرُونَ ط (روم)
”اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے
مال میں ترقی ہو تو وہ خدا کے نزدیک
نہیں بڑھتا۔ اور تم جو زکوٰۃ خدا کی
رضامندی کے ارادہ سے دیتے ہو
تو ایسے ہی لوگ دبارگاہ خداوندی
سے صلح و صلح لینے والے ہیں۔“

(۵) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَكْسَبُ كَسْبِ السَّابِلِ ۝ ذَرِيعَةُ كَسْبِ مَعَالِشٍ فِي خَبِيثَاتٍ
ذَرِيعَةُ سَوْدٍ ۝
”حضرت امیر المومنینؑ راوی ہیں کہ جناب
رسولؐ نے سود۔ سود حواری۔ خربوزی
بیچنے والے معاملہ سود کے لکھنے والے
اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔“

(۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
السَّابِلَ وَالْكَاهِلَ وَالْمُشْتَرِيَّ
وَالْمُكَاتِبَ وَشَاهِدِيهِ ۝
”حضرت امیر المومنینؑ راوی ہیں کہ جناب
رسولؐ نے سود۔ سود حواری۔ خربوزی
بیچنے والے معاملہ سود کے لکھنے والے
اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔“

اور گواہوں سب پر لعنت کی ہے۔“

سود کی تحریم کی معاشی حکمتیں اور مصلحتیں

وہاں کہ بھی بھراحت بیان کیا گیا ہے۔ جن کے پیش نظر سودی کاروبار کی ممانعت

و تحریم واقع ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آیات منقولہ بالا میں جو باتیں اشارہ کی گئی
ہیں وہ احادیث میں تصریحاً مذکور ہیں۔
سماۃ راوی ہیں۔

(۱) قُلْتُ لَا بِيْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرْتُ
السَّابِلَ فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَسْرَةِ قَالِ
أَوْتِي سِرِّي لِمَ ذَلِكِ قُلْتُ لَا
قَالَ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنْ
اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ ۝
”میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام
سے عرض کی کہ میں نے یہ دیکھا کہ خدا نے
سود کا تذکرہ کئی آیتوں میں کیا ہے
حضرت نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں
ہے؟ میں نے کہا نہیں؟ فرمایا اس غرض
سے کہ لوگ باہم نیکی کرنے سے باز نہ آئیں۔“

اگر سود کا لینا حلال ہوتا تو لوگ تجارت کا کاروبار چھوڑ دیتے

جن کی عام احتیاج ہے

(۲) عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عِلَّةِ تَحْرِيمِ
السَّابِلِ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ السَّابِلُ
حَلَالًا لَتَرَكْنَا النَّاسَ الْبُخَّاسَاتِ
وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَنَحْنُ مِنَ الْمَحْرَمِ
السَّابِلِ وَالتَّقَرُّفِ النَّاسِ مِنَ الْحَرَامِ
إِلَى الْحَلَالِ وَالْإِنْجَاسَاتِ مِنَ الْبَحْرِ
وَالشَّيْءِ ۝
”ہشام بن الحکم راوی ہیں کہ انھوں نے
جناب ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ السلام
سے سود کے حرام کے مجاہدے کی علت پوچھی
تو حضرت نے فرمایا اگر سود حلال ہوتا تو
لوگ تجارت چھوڑ بیٹھتے اور وہ کاروبار
بار جس کی انھیں احتیاج ہے۔ اس
واسطے خدا نے سود کو حرام کر دیا تاکہ

بار جس کی انھیں احتیاج ہے۔ اس
واسطے خدا نے سود کو حرام کر دیا تاکہ

لوگ حرام سے حلال کی جانب اور خرید و فروخت کے کاروبار کی طرف توجہ کریں۔

✓ وجوہ تحریر: تم رہا کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام کا مفصل ارشاد

محمد بن سنان راوی ہیں :-

ان بن موسیٰ السرخس کتب الیہ
فیما کتب من جواب مسائلہ
وعلة تحریر السرخس لما خفی الله
عز وجل عنه ولما فیہ من فساد
الاموال لان الانسان اذا اشتري
الدرهم بلسهین كان ثمن
الدرهم درهما و ثمن الآخر
باطلا فلیع الساباد شره
وکس علی کل حال علی المشتري و
عنی البائع فحرم الله عز وجل علی
العباد السرا بالعلم فساد الاموال
.....
وعلة تحریر السرخس بالنية لعلمه
وهاب المعروف و تلف الاموال و
مرفیة الشاخص فی السرا یح و

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے میرے
سوالات کے جوابات تحریر فرمائے بجز
ان کے تحریر کیا کہ سود کا حرمت کی علت
یہ ہے کہ خدا نے اس کی ممانعت کی ہے
اور یہ وجہ ہے کہ اس میں مال کی خرابی و
دربادی ہے اس لئے کہ جب انسان
دو درہم کے عوض ایک درہم خریدتا تو ایک
درہم تو ایک کی قیمت قرار پایا مگر دوسرا
درہم ضائع ہوا۔ (اس کا کوئی عوض اس کو
نہ ملا) اس لئے سود کی خرید و فروخت
بہر حال باعث نقصان ہے اور اسی وجہ
سے کہ سود مال کے ضائع ہونے کا باعث
ہے خدا نے اسے حرام قرار دیا۔
اور قرض کے معاملات میں سود کے حرام
کئے جانے کی علت یہ ہے کہ اس سے

و ترک کما القرض و القرض صنائع
المعصود و لما فی ذلک من
الفساد و الظلم و فناء الاموال -
نیکی و احسان کرنے کا جذبہ جاتا رہتا ہے
مال تلف اور ضائع ہوتا ہے۔ بغیر محنت
نفع خوری کی رغبت پیدا ہوتی ہے قرض
جس کا شمار نیکیوں میں ہے سود کے لالچ میں لوگ اس کو چھوڑ دیتے
ہیں (کوئی کسی حاجت مند کو قرض حسنہ دینے پر تیار نہیں ہوتا) اور
اس طرح انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور سود اس لئے بھی
حرام کیا ہے کہ اس میں فساد و ظلم ہے اور مال کی ناحق بربادی۔

مندرجہ بالا آیات و احادیث کا خلاصہ

باقی مذکور ہیں اولیٰ کا خلاصہ یہ ہے :-
ان آیات و احادیث میں جو

(۱) محبت و مروت و ہمدردی و انسانیت کی مستحکم بنیادوں پر انسانی معاشرت
کی تعمیر دین اسلام کا عظیم ترین نصب العین ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر فرد
انسان دوسرے کی احتیاج کو اپنی احتیاج سمجھے۔ حاجت مند کی حالت زار
پر اس کے انسانی احساسات ابھریں اور وہ ان کی حاجت روائی کی طرف ہاتھ
بڑھائے سود خواری کی ذہنیت اس کے برعکس حاجت مند کی بھوری سے
اپنا مفاد حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اور بالآخر انسانی مروت و
ہمدردی و احسان کے جذبات مردہ ہو جاتے ہیں۔ سود کی تحریم سے مقصد
شریعت اسی قسم کے بدترین جرائم کا سد باب کرنا ہے۔

(ب) عادات سود خواری کے ساتھ محبت مال و طمع زرہی بڑھتی کرتی ہے۔

اور اس کی ترقی کی نسبت سے اصول اخلاق و ہمدردی انسانی کے احساسات
ختم ہوتے جلتے ہیں۔ اور آخر کار انسان اخلاق فاضلہ اور انسانیت کے اعلیٰ
ادھان سے محروم اور مال و دولت کے خمار میں بدمست ہو جاتا ہے۔ اور
شریف انسانیت کھو دیتا ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی
شخص مجنون و مجنوں ہو جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی اس حالت کو عقلمندی کا اثر
نقص کرتا ہو۔ مگر دراصل وہ یا گل بین ہے۔ مال و دولت کی محبت میں شرف
انسانیت کو بیچ دینا ضبط اور جنون نہیں اور کیا ہے۔ چونکہ اکثر نفسانی ملکا
بختہ اور ناقابل زوال ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا اثر آخرت کی زندگی
میں بھی نمایاں ہو تو محل تعجب نہ ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ قرآنی تمثیل ”کَمَا
يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ“ اسی بات کی جانب
اشارہ ہو۔ اور اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہو جو ان کی بد اخلاقی و بدکرداری
کے نتیجے کے طور پر از روی زندگی میں پیدا ہوگی۔

تفسیر زبدۃ البیان میں ہے ص ۲۴۱

والحاصل انہم لا یقومون من قیوہم الی المحشر بسبب النہ
وہم ساء و ثقله علیہم قیاماً
مثل قیام صحیح العقل بل مثل قیام
المجانین فیستقظون قسارۃ
ویمشون علی غیر الاستقامۃ
”حاصل یہ کہ وہ لوگ محشر میں اپنی قبروں
سے سو سکے و بال اور بوجھ کی بدولت
اُس طرح نہیں اٹھیں گے جس طرح وہ
ہوش و عقل والے اٹھتے ہیں۔ بلکہ
یاگوں کی طرح اٹھیں گے کبھی گڑبڑ
اور کبھی لڑکھڑاتے چلیں گے اور

اخلاقی و لایققد سون علی انقیام آخری کسی اٹھ بھی نہ سکیں گے۔“
(ج) جو انسان ایک درہم (یا ایک روپیہ) کو دے درہم (یا دو روپیہ) کے عوض
خریدتا ہے تو ایک درہم (یا ایک روپیہ) تو ایک درہم (یا ایک روپیہ) کی قیمت
ہوتا ہے اور دوسرے کی قیمت حنائی ہو جاتی ہے۔ اس کو اس کے عوض میں
کچھ نہیں ملتا اور بائع کو ایک درہم (یا ایک روپیہ) مفت ہاتھ آتا ہے۔ اس
میں نہ اس کے اصل درہم (روپیہ) کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ اور نہ محنت کا کوئی اثر۔
(د) یہ ایک حقیقت ثانیہ ہے کہ تجارت و صنعت کو معاشی نظام کے رکن
اعظم کی حیثیت حاصل ہے۔ اور انھیں پیشوں کی بدولت عامہ خلایق کی رفائیت
کے سامان اور معاشی خوشحالی کے وسائل ہو یا ہو سکتے ہیں اور تمدن کی ترقی
اس سے وابستہ ہے۔ اور ان ذرائع سے معاش حاصل کرنے میں آدمی
کو محنت و مشقت کی حاجت ہوتی ہے۔ برعکس اس کے سودی کاروبار میں
بے محنت و روپیہ ملتا ہے۔ اب اگر معاشی نظام میں معاملہ سود کے ذریعہ
صنعت و کام فٹ کی محنت و تکلیف برداشت کرنے کی طرف رجحان باقی نہ
رہے گا۔ مفت نفع خوری اور آسان طریقہ سے روزی کمانے کی ترغیب
ہوگی۔ اور اس طرح دنیا کا معاشی نظام ابتر ہو جائے گا۔ کیونکہ منافع خلق
تجارت و صنعت و حرفت سے وابستہ ہیں۔ دنیوی کاروبار و غیر ان کے
چل نہیں سکتے۔

(ک) خلق و مردت و ہمدردی انسانی کے شریفانہ احساسات کا جہاں

یہ تقاضا ہے کہ قرض کے ذریعہ سے حاجتمندوں کی امداد و حاجت روائی کی ترغیب دی جائے۔ وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ قرض کی لین دین کو پرمفعت کاروبار اور ذریعہ کسب معاش بننے نہ دیا جائے۔ کیونکہ اس کے رد پد تین "ظلم و فساد اموال"، "یقینی ہیں۔" رجن کی جانب حدیث مندرج بالا میں توجہ دلاتی ہے) سودی کاروبار کے زواج کی صورت میں ایک طرف تو حاجت مندوں کو قرض لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ آخر کار ظالم ساہوکاروں کی ہوس نفع خوری اور ہریمانہ مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہوا پرست مسرفین کی عادت فضول خرچی کو سہارا ملتا ہے بے جا عیش و عشرت اور فضول نام و نمود پر آرا کے لئے روپیہ بہولت حاصل ہونے لگتا ہے۔ پیشہ ورسود خوار ساہوکار املاک و جائیداد کے مالکوں کو روپیہ حسب طلب بآسانی قرض دیدیتے ہیں۔ اور آخر کار صرف وہی روپیہ فضول مصارف میں ضایع نہیں ہوتا۔ بلکہ امیروں کی ذاتی املاک و جائیداد کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بالخصوص مسلمان زمینداروں، جاگیرداروں اور صاحب دولت و ثروت گھرانوں کے سودی قرضوں کی بدولت تباہی و بربادی کے عبرت خیز و حسرت ناک مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔

اسلامی نظام نے سودی کاروبار کی روک تھام کر کے اس قسم کے مظالم اور فسادات کو تباہ کن واقعات کا کلیہ سد باب کر دیا اور قرض کے معاملات کو باہمی ہمدردی اور حسن سلوک، مواساة و احسان کے اعلیٰ اخلاقی احساسات

کی حدود تک محدود کر دیا۔ اور بغیر معاوضہ قرض دینے کو عظیم الشان کارہیز و گمراہی قرار دیکر اس کی جانب ترغیب و تحریص میں بڑا اہتمام فرمایا۔ اور قرضداروں کے ساتھ قرض خواہوں کی طرف سے واقع ہونے والی ہر خلاف مزوت و انصافیت بدسلوکی کا انکسار کر دیا۔

قرض سے اعانت کرنی ترغیب

(۱) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً سَأَلَ اللَّهُ يَتَّقِي وَيُحْسِنُ وَيُحْسِنُ فِي رِيبِهِ تَدْرِي حُجُوتُ ط
(۲) اِنْ تَقْرِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ (تغابن)

حدیث بڑی میں ہے :-

(۳) مَنْ شَكَى الْيَبْسَ اخْوَاهُ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَقْرِضْهُمْ حَتَّمُ اللَّهُ عَنْ وَجَلٍ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْنَى الْمُحْسِنِينَ (وسائل)

(دوسرائے)

وہ جس کے پاس اس کا برادر مسلم اپنی تنگدستی کی شکایت لایا اور اُس نے اُسے قرض نہ دیا تو خدا اُس کو جنت سے اس دن محروم رکھے گا جس میں نیکو کاموں کو جزا دے گا۔ تنگدست نادار قرضدار کو بہولت دینا چاہئے اور قرض کو معاف کر دینا بہتر ہے۔ اگر تم کو غش دے گا۔

اگر تم کو غش دے گا۔

إِلَى مَسِيرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
تَكْرِمَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ)

خوشحالی تک کی مہلت دو اور اگر سمجھو
تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ (عمل بھی)

قانون شرع اسلام میں تنگدستی و نا واری کے حدود قرض میں سامان
خوراک، لباس، مسکن، خادم صرف نہ کیا جائے۔

کنز العرفان میں ہے :-

والمساواة بالمعنى عندنا من
يعنى عن اداء ما عليه من الدين
ولا يجب عليه قوت يومه
ودست ثوبه واداس سكناه
وخادمة المعتاد فان ذلك
لا يجب صرفه في الدين فاذا
تحقق العجز عما على ذلك وجب
الانقضاء وحرام المطالبة والحبس
ومع القدر لا تحل المطالبة
ويجوز الحبس قال في الواجب
يجل عقوبة والى المطل والعقوبة
الحبس

پر قدرت رکھتا ہو تو مطالبہ حلال اور قید کرنا جائز ہوگا۔ جناب

رسالتا کتب نے فرمایا ہے کہ ادا قرض کی قدرت رکھنے والا ہاں مٹول
کرے تو اس کی سزا کو قید کرنا حلال ہوگا۔

قرض دینا تصدق کرنے سے بہتر ہے

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال
قال النبی الف دسہم اقرضنها
موتین احب الی من ان تصدق
بھاموۃ وکمال یحل لعزیمت ان
یمطلک وھو محسرا فکن اللک
لا یحل لک ان تحسرا اذا
علت انہ محسرا (وساکل)

موتین احب الی من ان تصدق
بھاموۃ وکمال یحل لعزیمت ان
یمطلک وھو محسرا فکن اللک
لا یحل لک ان تحسرا اذا
علت انہ محسرا (وساکل)

حاجتمندوں کے لئے قرض لینا جائز ہے اور بے ضرورت قرض لینا مکروہ ہے

بعض صورتوں میں حرام بھی ہے

جہاں حاجت مندوں کے لئے قرض کی لین دین کو حسن سلوک و کرم اخلاق کا بلند ترین
مرتبہ قرار دیا ہے وہاں بے ضرورت قرض لینے کی مخالفت بھی کی ہے اور بعض حالات میں
قرض لینا حرام بھی قرار دیا ہے۔

کنز العرفان میں ہے :-

اباحۃ الاستدانة لا تخافا قل
يضطر الانسان اليه في معاشه
فتكون سايغة ولان الغنى استدانة
وكذا على عليه السلام وجماعة
من الائمة عليهم السلام نعم هو من
غير ضرورة مكة ولا لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم
اياكم والدين فانه صدقة بالخا
دمحة باليل وقد يحرم اذا
لم يكن له ما يقضيه به فانه
خذ يعة ويقوى عندى اذا لم
يكن البائس مطلقاً على حاله
والا فالكل اهنة شديدة وقبول
الصدقة له اولى من الاستدانة -
نزدك قول قولى يسهل له ان
ومجلس كقرض ليناه حرام اس وقت ہوگا جبکہ قرض دینے والا اس کی ناداری
و بے لنگی کے حال سے ناواقف ہو۔ ورنہ مکرمہ ہوگا۔ اور کراہت
شدید ہوگی ایسے آدمی کے لئے صدقہ قبول کرنا قرض لینے سے بہتر ہے۔
قرض کی خدمت، کفر و قرض بے ضرورت دونوں برابر ہیں۔
آحضرت محمد نے فرمایا :-

حدیث نبوی میں ہے

اعوذ بالله من الكفر والدين قيل
يا رسول الله العدل الدين بالكفر
قال نعم
میں کفر اور قرض سے خلا کی پناہ مانگتا
ہوں اس پر کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ
قرض کو کفر کے برابر ٹھہراتے ہیں؟
تو فرمایا :- ہاں ایسا ہی ہے۔

راہ خدا میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوا قرض کے

عن ابی جعفر علیہ السلام قال کل
ذنب یکفر الا القتل فی مبیلہ اللہ
الا الدین لا کفارة الا ادبہ و
یقضی صاحبہ او یعفو الذی
لہ الحق و مسائل
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول
ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کی راہ میں شہید
ہونا ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے سوا قرض
کے کہ اس کا کفارہ صرف اس کا ادا کرنا ہی
ہے یا تو شہید ہونے والے کی طرف سے
اس کا کوئی ساتھی (یا وارث) ادا کرے یا جس کا حق ہے وہ معاف کر دے۔

ادانہ کرنے کی نیت سے قرض لینے والا چور ہے :-

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا :-
من استدان دیناً فلم یقضہ
کان بمنزلة السارق -
جس نے قرض لیا مگر ادا کرنے کا ارادہ
نہ تھا تو وہ شخص گویا چور ہے۔

غنی کی مثال مٹول ظلم ہے :- | حدیث نبوی ہے :-

مطل الغنی ظلم
انسانے قرض میں غنی کی مثال مٹول ظلم ہے :-

ناداروں کے جائز قرض ہونے کا ادا کرنا حکومت اسلام کے ذمہ ہے اس کیلئے خاص انتظام
جن قرض داروں کے لئے قرض ادا کرنا ممکن نہیں ان کی گوفلاحی و سبکدوشی کے

کے لئے صدقات خیریں مخصوص حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے :-
 اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
 وَرِجَالُ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 (سورہ توبہ)

مال صدقات فقیروں اور ناداروں کا حق ہے۔ اور ان لوگوں کا جو (زکوٰۃ وغیرہ کی وصولی کے) کارندے ہیں اور ان لوگوں کا جن کا تالیف قلب کی گئی ہے اور غلاموں کی و غلام کے پھینک دینے سے گلو غلامی اور قرضداروں کا جو خود ادا نہیں کر سکتے یہ حقوق خدا کی طرف سے فرض قرار دیئے گئے ہیں۔ اور خدا بڑا

عاجب علم اور حکمت والا ہے۔
 ارشاد الہی میں "غار میں" سے کون لوگ مراد ہیں ؟

کنز العرفان میں ہے :-

الغادون وهم الذين ركبهم الدين
 في غيرة حصيته بل اصاب في نفقة
 واجبته او منسلوبة او معاش
 مباح -
 یعنی ان لوگوں کے متعلق جن کی مالی امداد مستحب ہے یا معاش مباح میں یقیناً
 اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ گندا کہ مخلص قرضداروں کے لئے قرض ضمیمہ کا
 کرنا خدا کی طرف سے رسول دامام کی ذمہ داریوں میں داخل کیا گیا ہے۔

نادار کا قرض ادا کرنا فریضہ نام ہے :-
 المفهوم من جملة من الاجاسا من متي
 لم يتمكن المداين من اداء الديار
 وجب على اصنام ان يودي عنه
 من سهم الغارمين اذا كان قد
 انفق ما اثل الن في طاعة او في
 صياح فسلو النفقة في معصية لم
 يكن له ذلك -

خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا ہو گا تو اس کا ادا کرنا امام پر واجب نہ ہوگا۔
 حدائق نافرمانی میں ہے :-
 حدیث سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ جب قرض دار اپنا قرض ادا کر کے لائے امام پر واجب ہو گا کہ "سهم غارمین" (وہ حصہ جو بنا بر حتم قرآنی قرضداروں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے) سے ادا کرے بشرطیکہ قرضدار نے روپیہ طاعت خدا یا مباح کاموں میں خرچ کیا ہو۔ پس

نظام اسلامی کی طرف مشترک کاروبار کی پہنچائی :-

منقولہ بالا اشعار سے یہ بات تو پارہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ غار میں کی ترقی اور منفعت اور فائزیت و فو کمالی کو عام بنانے کے لئے یہ اہمیت و کثارت صنعت و حرفت کو فروغ دینا اسلامی نظام کا عظیم الشان نعلب العین ہے۔ البتہ عورت پر بنا دینا یہ گناہ ہے کہ نظام اسلامی صرف انفرادی کاروبار پر ہی موقوف ہو جائے بلکہ اجتماعی کاروبار کی راہیں بھی کھولتے ہیں اس کے تحت نہایت طاقتور کے پیشوں اور گواہیوں سے ایسے سودی کاروبار کے ادارے قائم نہیں کیے جاسکتے کہ وہ تعاون "علی البدل و التقوی" کے قرآنی اصول پر مشترک کاروبار کی طرف توجہ دلا دے۔ اور ادا باجی کے سچے جذبے کے پیش نظر ایسے اجتماعی

ادارات و مجالس (سوسائٹیوں) کے قیام کی راہیں کھلی رکھیں جو سرمایہ دارانہ اور مغربہ عامل دونوں کے واسطے یکساں مفید ہو سکتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے ابواب عقود و معاملات میں اس طرح کے صحیح و سائل معاش کی تفصیلات مذکور ہیں۔ اس مختصر مضمون میں ادبی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ لہذا بعض کی طرف اشارہ کر دینے پر قناعت کر لینا مناسب ہے۔

شرکت عنان یا شرکت اموال :-

اتفاق تصح بالموال وبتیادى الشریکان

فی السراج والخسار مع تساویہ
ولو کان لاحدھما سہ یا دة کان لہ
من السراج بقدر سہل من ماله ولذا علیہ
من الخسارۃ ولو اشتراک احدھما سہ دة
فی السراج مع تساوی المالین والتساوی
فی السراج والخسار مع تفاوت المالین
فیل تبطل الشریکۃ عفی الشرط والتصریحات
الموقوف علیہ وقول تصح الشریکۃ
بشرط والا اول اظهر ط -

و نقصان میں برابری کی شرکت کی جائے تو (اس صورت میں محنت و سرمایہ
شرکت میں اختلاف ہے) بعض علماء نے فرمایا ہے کہ شرکت باطل ہو جائے گی۔

یعنی شرط اور تعریف جو

اس پر موقوف ہے دونوں باطل ہوں گے۔ اور بعض فقہ کا قول ہے کہ شرکت صحیح
ہو کی اور اول (یعنی بطلان شرکت) اظہر ہے۔
حدیث میں ہے :-

ان کان سراجا فہو بیلھا وان کان
نقصانا فلیھا ط
”اگر نفع ہوگا تو دونوں کے درمیان
تقسیم ہوگا اور اگر نقصان ہوگا تو اس
میں بھی دونوں شریک رہیں گے۔“

مضاربتہ

”ہی عقل شرعی لتجاسرۃ الانسان
حدائق ناظرہ میں ہے :-

بمال غیرہ بحصۃ من السراج ط
”مضاربتہ“ ایک شرعی معاملہ ہے
جس میں ایک شخص دوسرے کے
مال سے نفع کے ایک حصہ کے عوض
تجارت کرتا ہے۔“

جو اہر الکلام میں ہے :-

المضاربتۃ دفع الانسان الی
غیرہ مالا لیعمل فیہ بحصۃ
من سراج ط

ان تعریفوں سے ظاہر ہوا کہ ”مضاربتہ“ ادبیات دولت و مال اور مغربہ و نادار افراد کے تعاون
سرمایہ و محنت کے اشتراک عمل و مقصد اور اس ذریعہ سے انداز باہمی کے اعلیٰ نصب العین
کو حاصل کرنے کے لئے بہترین طریقہ ہے اور یہ ایک ایسا تجارتی معاملہ ہے جس میں ایک
طرف سرمایہ اور مال و متاع ہوتا ہے اور دوسری طرف عمل اور محنت ہوتی ہے۔
اور متافق میں حسب قرارداد و تراوی طرفین

۲۵۰
اشترک عمل ہوتا ہے ایک شخص اپنے سر پر لے کر اس لیے ان کے فائدہ پہنچاتا ہے جو دیانت کے ساتھ تجارتی کاروبار کا سبب بننے کے باعث عوام و خواص اور سب کے سرمایہ ہے اور وہ اپنی محنت اور سلیقہ عمل سے ایک سرمایہ کی منفعت کا باعث ہوتا ہے۔
اجارہ محنت و مزدوری:

حدیث نقولہ بالامین حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے۔
واما وجہ الاجارہ سرقة فقولہ وسائل معاش میں طریقہ اجارہ کا تذکرہ اس عن وجہل نحن قسمنا بينهم ارشاد خداوندی میں ہے۔
مشقة في الجوارح والبدن فبقولہ نحن قسمنا بينهم الارشاد
سرقنا بعضهم فوق بعضی درجہ

یہ ایہ مبارک کلام سے پہلے زیر بحث آچکا ہے یہاں اس کے معنی مراد پروردگار تعالیٰ کے نام پر مقہور نہیں ہے۔ صرف اس قدر گزارش کافی ہے کہ اس ارشاد ربانی میں ان وسائل معاش کی طرف نہایت جامع و پر معنی الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے جن کا تعلق خدمت مزدوری۔ محنت و اجرت سے ہے۔ فقہ اسلام کے ابواب میں "باب اجارہ" کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس سے جو تعینات نہ کر دیں ان کا یہاں ترک کر دینا ناگزیر ہے اس مقام پر چند احادیث پیش کی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہو جائیگا کہ ان کی محنت و عمل کی ان کے لئے نعم قدر و منزلت ہے اور وہ اللہ اور محنت کش انسانوں کا کفایت بخیر و برکت ہوتا ہے۔

کام لینے سے پہلے اجرت ملے کر لیا کرو:۔ حدیث میں ہے۔

نقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ "جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اجرت ان يستعمل اجیراً حتی یعلم ما اجرتہ۔ معلوم کر لینے سے پہلے کسی اجیر (مزدور) سے کام نہ لیا جائے۔"

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:۔
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر "جو آدمی خدا اور روز قیامت پر ایمان لایا ہے فلا يستعملن اجیراً حتی یعلم ما اجرتہ۔ اسے ہرگز کسی اجیر سے کام نہ لینا چاہیے۔ (وسائل)

مزدور کی اجرت اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ حدیث نبویؐ ہے۔

اعطوا الاجیر حقه قبل ان یجف عرقہ "مزدور کا حق اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔"

مزدور کے حق اجرت میں ظلم کرنا ملامت ہے۔ خدا اس کو زبختے گا۔ نیز آنحضرت کا ارشاد ہے۔

(۱) مملعون من ظلم اجیراً اجیراً "وہ جس نے مزدور کی اجرت کے بارے میں ظلم کیا وہ ملعون ہے۔"

(۲) ان الله غافر لى ذنب الامن "خدا ہر گناہ کا بخشتے والا ہے مگر وہ شخصوں جمل مھرا ادا غصب اجیراً۔ کو معاف نہ کرے گا۔" (۱) جس نے عورت سے

مزدور کی اجرت مار لی۔ (۲) اور جس نے مزدور کی اجرت مار لی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی حیثیت میں ہے۔

ان النبی قال ثلاثۃ انا خلیفہم " جناب رسولؐ نے فرمایا کہ ہر وہ قیامت
یوم القیامۃ..... سر جیل ستاجی میں تین قسم کے لوگوں کا فرقی مقابل ہوں گا۔
اجیراً فاستوفی منہ ولہ یون اجلاط..... ران میں سے وہ لوگ بھی ہیں
جو مزدور سے کام لے کر ہجرت پوری نہیں دیتے۔

بحر خاد کھدر

فاترہ مضمون میں اس بات کا تذکرہ خالی از فائدہ نہ ہو گا کہ
زمانہ حافہ میں چرخے اور کھدر کو رواج دینے میں عظیم الشان جدوجہد کیا گئی ہے
اس کی فادی حیثیت کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ مگر اس کو زمانہ حاضرہ کے کسی محترم و
دوراندیش لیڈر کی جرت طرازی نہ سمجھنا چاہئے۔ وہ کوئی نئی تحریک نہ تھی بلکہ
تیرہ صدیوں سے اسلام کے نظام اقتصاد میں گنایاں جگہ حاصل ہے اور
اس کی اہمیت کے لئے صرف مندرجہ ذیل احادیث و اخبار کافی ہیں۔

سوت کا تنے کی ہدایت عورت کے لئے۔ یہ گھریلو کام سب سے بہتر ہے

(۱) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ " جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وآلہ
والہم نعم شغل المرأة المؤمنۃ فرمایا کہ مومنہ عورت کا بہترین مشغلہ
المغزل۔ چرخہ ہے۔

(۲) نیز حدیث نبویؐ ہے۔

علمو هن الغزل۔ عورتوں کو سوت کا تنا سکھاؤ۔

جناب فاطمہ زہراؑ صلوات اللہ علیہا کے چرخہ کی عظمت و اہمیت (۳)

جناب سید رفی الدین علی بن طاووسؒ نے کتاب ہوت میں یہ روایت نقل
فرمائی ہے۔۔۔

قال یزید لعلی بن الحسین
علیہما السلام اذکر حاجاتک

الثلاث اللاتی وعدتک بقضائھن

(الی ان قال) قال والثانیۃ ما نزل

علینا ما اخذ منا الی ما قال

وانما طلبت ما اخذ منا لان فیہ

مغز ل فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ۔

(مستدرک الوسائل)

یزید نے حضرت امام زین العابدینؑ بن
الحسین علیہما السلام سے کہا کہ وہ تین حاجتیں
مانگو جن کے پورا کرنے کا میں نے وعدہ کیا

ہے۔ (۱) امام نے بظلمہ ان کے یہ بھی فرمایا کہ

میری جو چیزیں چھپنی ہیں ان کو واپس

کر دے اور میں ان چیزوں کو اس وجہ

سے مانگتا ہوں کہ اس میں حضرت فاطمہؑ

زہراؑ کا چرخہ بھی ہے۔

خاتمہ کلام

اس مضمون میں اسلام کے نظام معیشت و اقتصاد کا جو مختصر و مجمل خاکہ پیش
کیا ہے اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ نہ نظام سرمایہ داری ہے اور نہ
اشتراکیت و اشتعالیت، بلکہ بنیادی طور پر ان سب سے جدا ایک معتدل
ہے۔ جس کے وسیع دامن میں ان کی تمام خوبیوں موجود ہیں۔ اور تمام غریبوں
کا اعتدال و مسلک اقتصاد کی جانب موڑ دیا ہے۔ ذہنیت سرمایہ داری

۲۸۵۱
در اچی

اب محنت کش غریبوں کے مفاد سے دلچسپی اور احساس ہمدردی کی نالائق کرنے لگی ہے
 اور طبیعت انحراف کی حق ملکیت اور تفادات درجات معیشت کے خلاف جنگ میں
 استدلال پسندی کی طرف مائل ہے۔ یہ تدریجی انقلاب ذہنیت و استحالة طبیعت
 اس حقیقت کو ناقابل استنباط بنا رہا ہے کہ نظام اسلامی ہی مکمل، معتدل، قابل عمل
 اور موافق فطرت انسانی نظام ہے۔ جس سے نوع بشر کی معاشی خیر و فلاح وابستہ
 ہے اور وہ دن تو فعات کے حدود سے باہر نہ ہونا چاہیے جس میں ساری دنیا

دنیا اسی منبع اعتدال و اعتدال پر گامزن نظر آئے۔ اور ارشاد ربانی: —
 هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ
 عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهِ۔ کہ مضمون واقعہ اور حقیقت بن کر نکلا ہوں کے سلسلہ
 آجائے گا۔ داعی دعوان ان الحمد للہ سراب العالمین ط

تمام سلسلہ

